

उद्बोधन स्वयं को

[परम अद्वैत आचार्य प्रवर १००८ श्री नानेश
के २५वें आचार्य वर्ष के पुनीत उपसंख्य में]

श्री साहित्य तुलि

१०

प्रकाश

श्री अखिल भारतीय माध्वाचार्य माध्वाचार्य जैन मंत्र

दीर्घा

☐ पुस्तक

उद्बोधन स्वयं को

☐ उद्बोधक

श्री शान्ति मुनि

☐ सफलन

दीपचन्द सचेती,
जैन सिद्धान्त प्रभाकर
धुलिया (महाराष्ट्र)

☐ प्रकाशक .

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ
समता भवन, रामपुरिया मार्ग,
बीकानेर-३३४००१ (राज)

☐ मूल्य रु० ८.००

☐ संस्करण - १९८६

☐ मुद्रक

फ्रैण्ड्स प्रिण्टर्स एण्ड स्टेशनर्स
जीह्नी बाजार, जयपुर-३०२००३

प्रणम्य वामो

उद्भट व्याख्याता

ममन्व योगी

आचार्य श्री नामेश

को

उद्भटो यो प्रवृत्तदेशना

मे प्रवृत्तु जिन

उद्भोपन

मविद्वन् मन्त्रदा

मन्त्रिन्

समुद्र में जिस प्रकार दूर तक गंगा का पाट दिखाई देता है वैसे ही जैन धर्म के समुद्र में आचार्य प्रवर की यह धारा एक दम अलग-थलग सी परिलक्षित होने लगी। यहाँ से फिर साधुमार्ग में एक क्रान्ति घटित हुई। जिस क्रान्ति की धारा पश्चात्‌वर्ती आचार्यों से निरन्तर आगे बढ़ी। आज हमें परम प्रसन्नता है कि समता विभूति, विद्वद् शिरोमणि, जिनशासन प्रद्योतक, धर्मपाल प्रतिबोधक, समीक्षण ध्यानयोगी आचार्य श्री नानेश के सान्निध्य की हमें प्राप्ति हुई है। विष्णुद्वयसयम पालन के साथ-साथ आपके सान्निध्य में आपके शिष्य-शिष्या रूप साधु-साध्वी वर्ग ने सम्यक् ज्ञान-विज्ञान की दिशा में आश्चर्यजनक विकास किया है।

प्रस्तुत ग्रंथ के प्रणेता पण्डित रत्न श्री शान्ति मुनिजी आपके ही विद्वान् शिष्य हैं। आपने साहित्य की विविध विधाओं में प्रेरणादायी, जीवनोत्कर्षकारी, सत् सत्कार वर्धक कई कृतियों का सृजन किया है।

शान्त क्रान्ति के अग्रदूत स्वर्गीय आचार्य श्री गणेशीलाल जी म० सा० की स्मृति में श्री अ० भा० साधुमार्गी जैन सघ ने रतलाम में श्री गणेश जैन ज्ञान भण्डार की स्थापना की। ज्ञान भण्डार में अनेकानेक प्रकाशित एवं हस्तलिखित ग्रंथों का संग्रह हुआ है। हस्तलिखित अप्रकाशित ग्रंथों का सचयन कर उन्हें भी अ० भा० साधुमार्गी जैन साहित्य समिति सर्वजन हितार्थ प्रकाशित कर रही है। इसी सकल्प की क्रियान्विति में इन कृति को भी श्री गणेश जैन ज्ञान भण्डार से प्राप्त कर प्रकाशित करने में सघ हादिक नतुष्टि का अनुभव कर रहा है।

प्रस्तुत अभिव्यक्ति में इसी प्रकार के कुछ उद्बोधनों का सवालन है—जो समय-समय पर विचाराभिव्यक्ति के रूप में प्रकट होकर सकलित होते रहे हैं । इन उद्बोधनों की शैली में प्रवचन की शैली का अनुकरण-अनुसरण है, किन्तु ये उद्बोधन अपने आप में वर्गीकृत विषयानुरूप प्रबन्ध हैं, जो अपने शीर्षक के इर्द-गिर्द ही परिक्रमा करते दिखाई पड़ते हैं ।

प्रस्तुत कृति के कुछ प्रबन्धों के सकलन-सम्पादन में धूलिया निवासी स्वाध्यायशील प्रबुद्ध विचारक बन्धु श्री दीपचन्द्रजी सचेती का श्रम अविस्मरणीय है ।

सम्भव है ये उद्बोधन हमारी स्वयं की चेतना को एक स्वस्थ दिशा प्रदान कर दें और हमारे भीतर आत्म जागरण का एक दीप जल उठे ।

—शान्ति मुनि

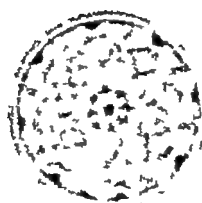
जितने भी धर्म और दर्शन विकसित हुए हैं, उनका मूल उद्देश्य व्यक्ति को अपने स्वभाव से परिचित कराना है। स्वभाव याने उसकी अनन्त शक्ति का अनुभवन। इस अनन्त शक्ति का साक्षात्कार अपने कर्तृत्व और पुरुषार्थ को जाग्रत कर ही किया जा सकता है। यह जागृति स्व-सम्मुखता से ही संभव है। इसमें शोर नहीं मीन आवश्यक है, उत्तेजना नहीं, संवेदना अपेक्षित है, अध्ययन नहीं स्वाध्याय अपरिहार्य है। आज अध्ययन के तौर-तरीके इस हद तक विकसित हो गये हैं कि उन्होंने स्वाध्याय की कला को ही निर्वासित कर दिया है। इसीलिए ज्ञान का इतना विस्फोट होने पर भी शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, सहिष्णुता नहीं है। ज्ञान जब तक दूसरों को उपदेश देने के लिए रहेगा— वह मकड़ी के जाले की स्थिति से ऊपर उठेगा नहीं। जब ज्ञान अन्तर्मुखी होगा, मधुमक्खी की तरह अलग-अलग नाम-रूप सत्सार के फूलों से पराग ग्रहण कर उन्हें अभेद रसमय दृष्टि प्रदान करेगा, तभी वह प्राणों मात्र के प्रति मैत्री सम्बन्ध जोड़ सकेगा। भगवान् महावीर की यही जीवन-दृष्टि थी। इसीलिए जानी होने का सार अहिंसक होना कहा है।

परम श्रद्धेय आचार्य श्री नानेश के विद्वान् सुगुण्य पंडित रत्न श्री शांति मुनिजी बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं। उनमें कार्यशील एवं भावयत्री प्रतिभा का अनूठा संगम है। वे महद्वय कथाकार, संवेदनाशील कवि, मधुर गीतिकार होने के साथ-साथ तत्त्वदर्शी आगमवेत्ता, ओजस्वी वक्ता, अध्यात्म-वादी मर्मज्ञ और आत्मानुलक्षी विवेचक हैं।

ग्रन्थ पुस्तक 'उद्बोधन स्वयं को' मुनिश्री के आत्म-

मध्याह्न १० उद्घाटनो का मकान है । प्रत्येक उद्घाटन के
 प्रारम्भ में मुनिश्री द्वारा उल्बर्गिनी गीतिपा में उद्घाटन विशेष
 का केन्द्रीय भाग बड़े नरक नरक रूप में अभिलेखित हुआ
 है । मुनिश्री का प्रत्येक उद्घाटन आध्यात्मिक अनुभूति में
 प्रेरित है और उसके विषय-विषय में आधुनिक समाज विज्ञान,
 मनोविज्ञान, इतिहास, पुराण, नाट्यानुभव आदि मध्या
 मध्याह्न है । मध्याह्न में छोटे-छोटे इतिहास, मध्याह्न, मुनिश्री,
 पद्य-प्रसन्न उद्घाटन को मध्याह्न में नहीं मानने बल्कि उद्घाटन
 में निहित मध्याह्न की प्रेरण मूज मध्याह्न नरक शीत
 गति है ।

मुनिश्री द्वारा विज्ञान है, मध्याह्न मुनिश्री द्वारा विज्ञान मध्याह्न
 मध्याह्न का मध्याह्न मध्याह्न में उद्घाटन मध्याह्न मध्याह्न ।

अर्थ-सहयोगी—

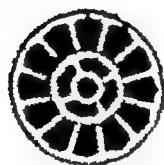
स्वर्गीय श्री भंवरलालजी वैद

हर एक जीवन की कहानी एक सी नहीं होती । कहा से शुरू होती है कहानी यह जानना तो है बहुत आसान, लेकिन किस मुकाम पर यह समाप्त होगी और क्या जेप रह जायेगा उसके बाद, यह जानने की कोशिश ही मनुष्य के व्यक्तित्व को मुखरित कर सकती है, उसे गगन की ऊँचाइयों तक पहुँचा सकती है । जीवन के सही मायने को तटस्थता पूर्वक समझकर, उसकी उपयोगिता का सही विचार कर, आत्मचिंतन करते हुए जिन्होंने सहज ही मुखरित कर लिया था अपने व्यक्तित्व को, उस व्यक्ति का नाम है—भवरलाल जी वैद ।

अब नहीं हैं वे परिजनो के बीच, लेकिन जेप है उनके उसी व्यक्तित्व का प्रेरणाप्रद स्मरण, भक्तिप्रियता, सहज स्वभाव और मिलनसारिता की मिमांसा । स्व भवरलाल जी राजनादगाव (म प्र) निवासी मुन्हावक जीवनचन्दजा वैद के वरिष्ठ पुत्र थे । घर, परिवार के आत्मीय मस्कार व माता-पिता की धर्म प्रेरित पारंपरिक निष्ठा ने उन्हें सहज ही प्रभु-भक्ति की ओर मोड़ दिया था ।

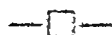
रचना की उन्होंने स्वयं भक्ति गीतों की । उन्हें स्वर भी दिया जिसे आज भी गुनगुनाते और गाते हैं, भक्ति के रसिक

युवा, वरुण और बालक भी । वृजुर्गों के बड़े प्रिय पात्र थे
 भवराजजी । वृजुर्गों के अनन्य सहयोगी, वरुणों के प्रिय
 "भैया" और अन्य सभी के स्नेही । ऐसे व्यक्तित्व की पुण्य
 स्मृति में प्रकाशित यह पुस्तक मानव मात्र को जीवन व जगत
 के प्रति सही दृष्टिकोण से विनमित कराने व आत्म
 भावना की धीरे प्रेरित करने में सहायक बने । यही सफल
 कामना है ।

उद्बोधन-क्रम

१ अपना घर	१
२ स्नेह के सकल्प और पशु की क्रूरता	११
३ साधना हो निष्काम	२८
४ रोग आंतरिक उपचार बाह्य	४१
५ सामायिक साधना आत्म आराधना	५४
६ सकल्प-शक्ति	६२
७ योग एक परिभाषा	७४
८ जागरण	८०
९ प्रदर्शन वनाम अहंकार	१०३
१० शिक्षा का उद्देश्य चाग्नि-निर्माण	१२३

१

अपना घर !!!

अपनी अलगाना ही है, हम है, हम ही है, हम ही है—
 सोचने का प्रयास कर रहे हैं, क्या होगा—

पूरा अपना देश स्वयं है, मछली बारी बारी से बेचने ॥
 मुझे ही अपना है, धीमे-धीमे मुझे पानी,
 अपना देश नष्ट हो रहा है, पूरे मछली बेचने ॥ १ ॥
 जिस देश में मैं हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ,
 बारी बारी से बेचने का है, देश देश धरती ॥ २ ॥
 मछली बेचने में मैं हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ,
 मछली बेचने में मैं हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, ॥ ३ ॥
 मछली बेचने में मैं हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ,
 मछली बेचने में मैं हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, ॥ ४ ॥
 मछली बेचने में मैं हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ,
 मछली बेचने में मैं हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, ॥ ५ ॥

उत्सवों का समय भी :

हैं, लेकिन कभी एकान्त में बैठ कर स्वयं को नहीं सुना पाते । दूसरों को जगाते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं जगा पाते । समस्त साधना का उद्देश्य है स्वयं को सवोधित करना—जगाना । ममस्त ध्यान स्वयं की चेतना पर केन्द्रित हो । दुनिया की निरर्थक चर्चा छोड़ें । स्वयं को देखें । हम पराई चर्चा में रस लेते चले आ रहे हैं । हम स्वयं के भीतर में भाककर नहीं देखते कि हमारे भीतर भी कितना सत्य और आनन्द का प्रवाह वह रहा है । हम उसे देख नहीं पाते । हमारा ध्यान उधर नहीं जाता । हमारा जीवन अनन्त सभावनाओं का एव अनन्त रहस्यों का केन्द्र है । किन्तु जीवन को हम समझ नहीं पा रहे हैं ।

जीवन एक सात मजिला मकान :

वर्तमान मनोविज्ञान हमारे जीवन को Seven Stories Life कहता है । सात मजिल वाला जीवन मानता है । हम बीच की मजिल में हैं । तीन मजिल ऊपर हैं, तीन मजिल नीचे । हम ऊपर भाकते हैं न नीचे । ऊपर क्या रहस्य है, नीचे क्या रहस्य है । हम पहचान नहीं सके । मनोविज्ञान की दृष्टि से योग साधना में 7 प्रकार के चक्र माने गये हैं । विज्ञान ने सात मस्तिष्क की कल्पना की है । मनोवैज्ञानिक फ्रायड एव युग के अनुमार कॉन्सियन्स माइड, अनकॉन्सियन्स माइड, सब-कॉन्सियन्स माइड, कलेक्टिव कॉन्सियन्स माइड आदि सात प्रकार के मस्तिष्क माने गये हैं । चेतन मन, अचेतन मन, अवचेतन मन आदि उसके नाम हैं । हम एक ही स्थिति में जी रहे हैं । जीवन में बड़ी शक्ति के प्रवाह वह रहे हैं । लेकिन भीतर की शक्ति की तरफ हमारा ध्यान नहीं

करे । इससे वृक्ष को पीडा होती है । यह मन का विवेक है । मन और वचन में जो तरंग उठेगी, उसकी प्रतिक्रिया वृक्ष पर अवश्य होगी । और यदि बोलना हो तो मुनि बोल सकते हैं कि यह वृक्ष दयादाता है, फलों से लदा है, पशुओं को शांति प्रदान करने वाला है । एकद्विज जीवों का भी मनो-विज्ञान जैन दर्शन ने जितनी सूक्ष्मता से विण्णद रूप से किया है, उतना किसी भी अन्य दर्शन ने नहीं किया । विज्ञान भी इसे मान्यता दे रहा है ।

वैज्ञानिक प्रयोग—चनस्पति के सन्दर्भ में :

अभी अमेरिका में एक वैज्ञानिक प्रयोग हुआ । एक कमरे में दो गमले रखे गये । बारी बारी में एक एक ऐसे पांच व्यक्ति कमरे में छोड़े गये । उन्हें हिदायत दी गयी कि कमरे में जाकर वे सिर्फ दोनों गमलों को दूरी से देखकर लौट आवें । इस तरह पांचों के लौट आने के पश्चात् छठे को कहा गया कि तुम अन्दर जाकर एक गमले के पाँचे को तोड़ मोड़ उखाड़ फेंको । उसने वैसा ही किया । एक घण्टे के पश्चात् पांचों को अन्दर भेजा गया । उस दूसरे पाँचे को विजली के तारों के माध्यम से एक आलेख सयंत्र से जोड़ा गया और क्रमशः पांचों व्यक्ति अन्दर गए किन्तु कोई आलेख प्राप्त न हुआ । वे पांचों बाहर आ गये । फिर छठे आदमी—जिसने पाँचा उखाड़ फेंका था को अन्दर भेजा गया । उसके कमरे में प्रवेश करते ही नयन पर आलेख प्राप्त हुआ । उस आलेख को पढ़ा गया । पाँचे में भयकर स्थित्यंतर हुआ था । मेरे पड़ोसी पाँचे को इस व्यक्ति ने जीवन रहित किया । यह हत्यारा है । कहीं यह मुझे भी जीवन रहित न कर दे । इन भावनाओं से, भय के मारे

न पीया मृज उठा । उगता पत्ता-पत्ता घरी उठा । यह मय
 प्रकृति या । वैज्ञानिकों ने निदान निदान—नम्रनि
 नो मय है, नम्र है, जोन या अभिव्यक्ति है, एवं है, विचार
 है । जो निदान तीव्र करो न हथारा यम पूर्व प्रविशति
 जिते, उनको कुछ भय में निदान अब महान् करने लगा है ।
 यह हम है जो हमारे ही मन में अग्नि निदान जा रहे है ।

महाप्र-अवृत्त प्रभाव :

नमस्तस्मै मय एव विचार मन्त्र का प्रभाव पताने गये
 का आकाश पटना है । गुजरात में उक्त नमस्तस्मै या,
 जो भाषिक था, अंगिको या श्रीर मायसादी या । यह नमस्तस्मै
 का लक्षण मन्त्र या इतिहास नमस्तस्मै आने गये की भी
 उमरे मन्त्र के मन्त्रे पती मन्त्र की । मन्त्र में भीरु की,
 यह भारी भीरु मन्त्र मन्त्र विचार मन्त्र का मन्त्र में आने
 निदान । यह मन्त्र मन्त्र का मन्त्र मन्त्र । भीरु में मन्त्र
 मन्त्र निदान की मन्त्र मन्त्र मन्त्र । उक्त मन्त्र में मन्त्र
 मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र
 मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र

मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र
 मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र
 मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र
 मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र
 मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र
 मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र
 मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र
 मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र

अनुनय पर उका भगत ने साधना का रहस्य बताया । श्रीकान्त, अमावस के दिन रात के 8 वजे तुम श्मशान भूमि में जाकर ध्यानस्थ बैठो । रात के 12 वजे एक डरावनी आवाज आयेगी । डरना नहीं । 1 वजे मनोहारिणी आवाज आयेगी । उसमें उलझना नहीं । रात 2 वजे एक दैवी (देवता की) आवाज आयेगी “कुछ माग लो ।” कुछ मागना नहीं । देव आग्रह करे तो कह देना “पहले आप मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो जाइये, फिर मुझे जो कुछ देना हो दे देना । जब देव सामने आ जाये तो भविष्य ज्ञान की विद्या माग लेना ।

इन बातों का पालन करना । सम्भव है, तुम्हें वह विद्या प्राप्त हो जाये ।”

नवकार मन्त्र और दैविक शक्ति :

श्रीकान्त श्मशान में गया । ठीक उसी प्रकार क्रमवार घटनायें घटी । देवता की आवाज आयी । श्रीकान्त ने कहा कि मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दो । देव मौन हो गया वाद में देव ने बताया—“श्रीकान्त तुम नवकार मन्त्र के उपासक हो । यदि तुम वादा करो कि नवकार मन्त्र की उपासना छोड़ दूंगा, तो तुम्हें यह विद्या प्राप्त हो सकती है । मैं प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने प्रकट नहीं हो सकता । क्योंकि नवकार मन्त्र के प्रभाव में तुम्हारे इर्द-गिर्द जो आभासमण्डल है, उसमें प्रवेश करने की मेरी शक्ति नहीं है । तुम यह उपासना छोड़ दो ।”

श्रीकान्त विचार करता है कि यदि नवकार मन्त्र में इतनी शक्ति है कि देव भी मेरे पास आ नहीं सकते । दैवी शक्ति ने भी इस मन्त्र की शक्ति ज्यादा है, तो इसे क्यों छोड़ ?

नमो देव ने कहा, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं । मैं
आपकी ही उपासना नहीं छोड़ सकता । देव बना गया
हूँ, उमरी आसपास ही भूमि स्मृतिगत सुखमय है
यही । उमरी ही पर देवताओं ने प्रसन्न होकर यह यहाँ
ही की । यह है आसपास ही जहाँ नमो का प्रसार और
आसपास का प्रसार ।

[illegible]

आपकी आज्ञा

[illegible]

भगवान् महावीर की कृपा से आप मकान बनवाना चाहते हैं । वास्तुशास्त्र के लिए सत्यनारायण की शरण लेनी पड़ती है तुम्हें । लोभ, लालच और भौतिक सुखों के पीछे वीतराग दर्शन को भी दाव पर लगा दिया है आपने । जैन कुल में जन्म लिया है आपने । वर्षों में महान् आचार्यों की देशना सुनते आ रहे हैं आप । क्या परिणाम निकला ? कहा है आपकी आस्था ? कितनी उथली, थोथी और नकली हो गयी है । उसका भी आपको भान नहीं, अहसास नहीं ।

देखें अपने घर की ओर

इसीलिए कहता हूँ कि आप अपने घर की तरफ नहीं, पराये घर की तरफ देख रहे हैं । वीतराग दर्शन हमारा दर्शन है । उसकी उपेक्षा कर हम पराये घर—पराये दर्शन पर आस्था रखते वहे जा रहे हैं । आप चाहते हैं शांति और आनन्द । लेकिन आपका व्यवहार और आचरण विरुद्ध दिशा में आपको ले जा रहा है । पूर्व की तरफ जाना हो तो पश्चिम के रास्ते पर कदम रख कर कैसे पहुँचोगे ? वीतराग दर्शन और नवकाय मन्त्र हमें वपीती में मिले हैं । उस पूजा की उपेक्षा कर हम उसे व्यर्थ में लुटा रहे हैं । आपकी स्थिति उस यात्री के समान है । एक यात्री जलगाव स्टेशन पर ट्रेन में बैठा । ट्रेन भुसावल स्टेशन पर आयी । वह रोने लगा । कलकत्ता पहुँचे तब तक रोता रहा । कलकत्ते में ट्रेन से उतरना ज़रूरी था । आखरी स्टेशन जो था । अन्य यात्रियों ने पूछा तो उसने बताया कि उसे बम्बई जाना था और ट्रेन थी कलकत्ता जाने वाली । अब रोक नहीं तो क्या करे ? आप उस यात्री पर हँस रहे हैं । यदि उसे भुसावल में ही

कैसे निरर्थक बरवाद हो रहे हैं । आचाराग मे भी यही बात बताई गयी है ।

पण्डित : एक परिभाषा

खण जाणाहि पण्डिए । 2-1-70

वही आत्मा पण्डित पद का वारक है, जो कि जीवन के शुभ अवसर के रहस्य जान लेता है । दुर्लभ और अमूल्य क्षणों को पहचानता है, भोगों और विषयों में आसक्त न होते हुए, साधना में लीन हो जाता है ।

एक ग्रामीण को लाख रुपये का हीरा मिला । बेचारे को उसका उपयोग और मूल्य मालूम नहीं । उस पत्थर को चटनी पीसने के काम में लेता रहा । हम उस ग्रामीण के माफिक न बनें । हमें हीरे के समान यह जीवन मिला है । हम भी इसे चटनी घाटने के काम में नहीं लगा रहे हैं ? उस हीरे को अधिक चमकाये, प्रकाशमान करे और इसका मूल्य बढ़ाये ।

जैन दर्शन के मक़ेतों को ग्रहण करे । जैन दर्शन पर दृढ़ आस्था रखे । नवकार मंत्र हमारी आधार शिला है । उसकी शक्ति, प्रभाव और उपासना पर मनन करे, चिन्तन करे, आचरण करे । इसी में हमारी आत्मा का कल्याण है ।

आपके जीवन के क्षण सार्थक बने, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ—

धूलिया

29 अप्रैल, 84

२

स्नेह के संकल्प और पशु की क्रूरता

जगता जगता अथ मेवमम सर नीर नीर यो गगनी ॥१॥
 गग नीर मे नीर गगने, गग अन्न नमना ।
 गग गग २ । उदर दृषा हि, सुदर सर गग गगना ॥१॥
 अमर गग कामना यो ही, गगना मे नीर गगनी ।
 गग गग गग गगना गगना, गगनी भी गगना ॥२॥
 जिस मन मे नृ गगना गगना है, गग गगना २ । गगना ।
 गगना मे मे गग गगना गगनी, गगना गगना गगना ॥३॥
 गगना, गगना, गगना गगनी गगना, गगना गगना गगना ॥
 गगना गगना मे मे गगना गगना, गगना गगना गगना ॥४॥
 गगना गगना मे गगना गगना गगना गगना गगना ।
 गगना गगना गगना गगना, गगना गगना गगना ॥५॥
 गगना गगना गगना गगना, गगना गगना गगना ॥६॥
 गगना गगना गगना गगना, गगना गगना गगना ॥७॥
 गगना गगना गगना गगना, गगना गगना गगना ॥८॥
 गगना गगना गगना गगना, गगना गगना गगना ॥९॥
 गगना गगना गगना गगना, गगना गगना गगना ॥१०॥

गीत की पक्तियों में स्वयं के चैतन्य को सम्बोधित किया गया है। जागरण का सम्बोधन दो प्रकार का होता है। एक सम्बोधन में हम अपने से भिन्न किसी व्यक्ति को सम्बोधित करते हैं। इस सम्बोधन को हम पर उपदेश कहते हैं।

सम्बोधन—स्वयं को :

लेकिन दूसरा सम्बोधन है जो स्वयं के प्रति होता है—जिसमें स्वयं को सम्बोधित किया जाता है। आज अधिकांश-तया पर सम्बोधन के प्रति हम सक्रिय हैं, सजग हैं, स्व सम्बोधन के प्रति हमारा लक्ष्य केन्द्रित नहीं होता, जिसे हम नीतिकारों की भाषा में कहते हैं—“परोपदेश पांडित्य”। यह सब पर सम्बोधन के अन्तर्गत है। हमारा अभ्यास दूसरे को जगाने का हो गया है। हम प्रयास करते हैं दूसरे को जगाने का। हम दूसरे को आवाज देने का प्रयास करते हैं। लेकिन स्वयं को जगाने का, स्वयं को समझाने का, स्वयं को आवाज देने का प्रयास हमारा नहीं बन पाता है और इस स्थिति में हम साधना नहीं कर सकते। साधना का मूल है—हमारी समस्त विचारणाएँ पूर्णतया स्वयं पर केन्द्रित हो। वहाँ हम पर भाव को विस्मृत कर जायें। अच्छा और बुरा जो कुछ चिन्तन हो, वह स्वभाव का चिन्तन हो, अपना ही चिन्तन हो। लेकिन ऐसा प्रायः होता नहीं है। हमारा अधिकांश चिन्तन पर सापेक्ष है, पर भावों पर केन्द्रित है और इस कारण हम साधना में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। हम आज प्रायः साधना का बाह्य रूप ले कर चल रहे हैं। सामायिक करना है, पापघ्न, व्रत, उपवास करना है। साधना का जो-जो रूप बाहर में दिखाई दे रहा है, वह सब प्रियात्मक रूप साधना

ता बहिर्गम है । मायना अलग हीनो है, स्वयं पर केन्द्रित
 होना मायना है । मायना में पर भाव विगड़ित हो जा
 है, वहा पर घोर पर के भेद समाप्त हो जाते है । केव
 ल ही पर बन रहता है । जेना कि कसोबदासजी ने ता
 "प्रेम नहीं अति मायना नामे दो न समाप्त ।" प्रेम ही मा
 ऐसी नगरी है कि उनसे दो नहीं समाप्त । परमात्मा के प्र
 प्रेम है तो नही में जीव परमात्मा दो नहीं हो सक्त । पर
 ह्य और पर ता भाव नहीं नही वासित । परमात्मा
 परमात्मा है या नृ ही नृ है । बात जना समझते ही है कि
 हम जिसकी मायना कर रहे है उस मायना में हमारा स्व
 पर कितना विन्नत जासक्त है । उन पर हम भाव विन्न
 नरे अतथा हम मायना करने लगते तभी पराधीन बन देने है
 मुग पर मुग पराधीन हो जाते हैं, मैदान हमारा पराधीन
 पर केन्द्रित नहीं हो पाता ।

भगवान महाशयजी, मायना, पराधीन गीत तबो पर साध
 तब भी है । मायना में पराधीन भाव पर है जो आत्मा त
 पर भाव में समाप्त हो, विभक्त में सक्त हो और अतः हम
 तिम अन्तिम पराधीन हो जाते हैं, परमात्मा पराधीन
 पराधीन भाव पराधीन हो जाते हैं पराधीन भाव पराधीन
 पराधीन भाव पराधीन हो जाते हैं पराधीन भाव पराधीन

कि मुझे पराधीन हो जाते हैं, विन्न की पराधीन पर
 पराधीन भाव पराधीन हो जाते हैं । पराधीन भाव पराधीन
 पराधीन भाव पराधीन हो जाते हैं पराधीन भाव पराधीन
 पराधीन भाव पराधीन हो जाते हैं पराधीन भाव पराधीन

की दशा को कहते हैं एक आरोपित दशा, जो बाहर से आगन्तुक दशा है ।

कल्पना करिये कि आपने एक टेरिलिन का शर्ट पहना है, नया शर्ट है, साफ़ मुथरा है, अभी प्रेस होकर आया है । उसको पहन कर आप बाहर निकले । वह स्वच्छ था, निर्मल था, लेकिन उस शर्ट के ऊपर पान की पीक गिर गई या कोई काला दाग लग गया । ऐसी स्थिति में आपको वह शर्ट कैसा लगेगा ? आप जब शर्ट को पहन कर बाहर निकलते हैं । लोग उसको देख रहे हैं कि आपके नये शर्ट पर पान का पीक लगा हुआ है या काला दाग लगा हुआ है, आपको भी बड़ा अटपटा लगेगा । सामने देखने वालों को भी अटपटा लगेगा । आपको शर्ट पर बाहर से आगन्तुक दाग सहन नहीं होता, वर्दाश्त नहीं होगा । आप प्रयास करेंगे कि तुरन्त घर लौटा जाय और शर्ट बदल कर धोबी को दे दिया जाय । वह दाग निकाले ।

मन के दाग •

जरा इस पर आध्यात्मिक चिन्तन करें । इस आत्मा पर, इस मन पर कितने दाग लग रहे हैं, कितने विभाव के दाग इस पर लगे हुए हैं, क्या उनको साफ़ करने का प्रयास होता है ? हम प्रयास करते हैं उन दागों को मिटाने के लिए जो बाहर कमीज पर लग गये हैं, चेहरे पर लग गये हैं, उन्हें जल्दी साफ़ करेंगे । लेकिन अनन्त काल से, अनादि काल से राग-द्वेष का काला घब्बा, विभाव की वृत्तियों के दाग उन आत्मा पर लगे हुये हैं, छाये हुये हैं, हम उन दागों को साफ़ करने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं । इन दागों को साफ़

मनसा कल्पते वध, मोक्षस्ते नैव कल्पते ।

जैन दर्शन और मनोविज्ञान :

मन से ही वन्धन की कल्पना होती है, मन मे ही वन्धन-मुक्ति की कल्पना होती है, मन ही है, जो हमे ससार मे बाँध देता है और वह मन ही है, जो हमे मुक्ति की ओर ले जाता है । इस बात को आप अच्छी तरह समझ ले कि नरक मे कौन व्यक्ति जा सकता है ? कौन सी गति का जीव जा सकता है ? और कितनी इन्द्रियों वाला जीव जा सकता है ? नरक मे जाने वाला जीव कौन सा है ? किससे पूछू कोई है जानकारी वाला ? जीव के जो 14 भेद हैं उन 14 भेदों मे से नरक मे जाने वाले कौन से भेद हैं ? थोड़ी तत्त्व चर्चा भी साथ मे हो रही है । सभी पचेन्द्रिय जीव, प्रथम नरक को छोड़ कर मुख्य तौर पर जिस जीव के मन है वही नरक योग्य कर्म वन्धन कर सकता है । इसके विपरीत मोक्ष जाने वाले कौन से जीव हो सकते हैं ? मोक्ष की साधना भी मन वाला प्राणी ही कर सकता है । जिस मे मन की शक्ति विद्यमान है वही मुक्ति की साधना कर सकता है । तो हमारी साधना का मूल स्रोत मन है और साधना की विपरीत दशा मे ले जाने वाला भी मन है । आश्रव का प्रमुख द्वार मन है और मुक्ति का प्रमुख साधन भी मन है । इस रूप मे मन को केन्द्रित करके सारी साधना चल रही है । मन को केन्द्रित करने का अर्थ है मन सम्बन्धी ज्ञान को प्रगट करना । इसका चिन्तन कहलाता है मनोविज्ञान । आधुनिक मनोविज्ञान मे इसे सामान्य मनोविज्ञान—असामान्य मनोविज्ञान कहते हैं । और उसने ऊपर परा मनोविज्ञान है । सामान्य मनोविज्ञान

मनसा कल्पते वध, मोक्षस्ते नैव कल्पते ।

जैन दर्शन और मनोविज्ञान :

मन से ही बन्धन की कल्पना होती है, मन से बन्धन-मुक्ति की कल्पना होती है, मन ही है, जो हमें सत्य में बाँध देता है और वह मन ही है, जो हमें मुक्ति की राह ले जाता है । इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें नरक में कौन व्यक्ति जा सकता है ? कौन सी गति जा सकता है ? और कितनी इन्द्रियो वाला जीव जा सकता है ? नरक में जाने वाला जीव कौन सा है ? किससे पता कोई है जानकारी वाला ? जीव के जो 14 भेद हैं उन भेदों में से नरक में जाने वाले कौन से भेद हैं ? थोड़ी तल चर्चा भी साथ में हो रही है । सभी पंचेन्द्रिय जीव, प्र नरक को छोड़ कर मुख्य तौर पर जिस जीव के मन है वह नरक योग्य कर्म बन्धन कर सकता है । इसके विपरीत में जाने वाले कौन से जीव हो सकते हैं ? मोक्ष की साधना में मन वाला प्राणी ही कर सकता है । जिस में मन की शक्ति विद्यमान है वही मुक्ति की साधना कर सकता है । तो हमारा साधना का मूल स्रोत मन है और साधना की विपरीत दशा में ले जाने वाला भी मन है । आश्रय का प्रमुख द्वार मन और मुक्ति का प्रमुख साधन भी मन है । इस रूप में मन को केन्द्रित करके सारी साधना चल रही है । मन को केन्द्रित करने का अर्थ है मन सम्बन्धी ज्ञान को प्रगट करना । इसका चिन्तन कहलाता है मनोविज्ञान । आधुनिक मनोविज्ञान इसे सामान्य मनोविज्ञान—असामान्य मनोविज्ञान कहते हैं । उसमें ऊपर परा मनोविज्ञान है । सामान्य मनोविज्ञान

नारे में मनोविधान करना है कि धर्मनन मन में उत्पन्न-उत्पन्न
 के कारण उभरते रहते हैं । कुछ या कममान जीवन की
 भी टापी है और कुछ जीवन के जीवन को ही मरती है ।
 मन के भाव दृष्टी नष्ट होते हैं ना कभी किसी जन्म में दृष्टी
 नहीं है । तो इस प्रकार के नष्टान हमारे जीवन मन में रहे
 रहे रहते हैं और वे कारण आनृत होते हैं । यारने किसी
 व्यक्ति को देना, जिसमें निरने का अभी मान नहीं गया,
 किता उने देना ही प्रभावित है जाने है । यथामान में हमने
 गाने मन्त्रना नहीं है फिर भी यथामान हमने उनको धार
 जाता है ।

का मन की उत्पन्न प्रभाव को सर्वविधित्व है । इस
 धर्म निरन्तर का मन मरते हैं मन मरता । हमने मरना
 हम मन को जमा हमारे रहे जनी दिया है, मन हमने दिया
 न मरना है ही और ही मन के मन मरना भाव को
 मरना किता है । मरना का यथामान मन मर है किता
 मरना दृष्टी मरना मरना रहे मरने किता हम मरने रहे ।
 यथामान मरना मरने ही हमने मरना मरना मन मरने है ।

मरना ही है ही मरना मरना । हमने भी मरना । मरना
 मरना है किता मरना मरना मरना मरना मरना है
 मरना मरने है ही मरना मरना मरना मरना मरना है
 मरना मरना मरना है, मरना मरना है किता मरना मरना
 मरना मरना मरना है ही मरना है । मरना मरना मरना
 मरना मरना मरना है । मरना मरना मरना मरना मरना है
 मरना मरना मरना है । मरना मरना मरना मरना मरना है
 मरना मरना मरना है । मरना मरना मरना मरना मरना है

कितना अच्छा बन सकता है । उसके मन की कल्पना से वनस्पति में प्रक्रिया होगी, उसको कष्ट होगा । कितनी मूर्खता ने विचार दिये हैं कि वनस्पति को काटने का भी विचार न करे । कैलिफोरनिया के विलक्षण सन्त लूयर वरवेक ने भी वनस्पति पर गहरे प्रयोग किये हैं । वे वनस्पति से इतना प्यार करते हैं कि उनके बगीचे में दिन में कुमुदिनी खिलती है । सामान्यतया कुमुदिनी चन्द्रमा के प्रकाश में खिलती है, दिन में नहीं खिल सकती, वह उनके बगीचे में दिन में खिलती है । जो अन्वरोट का पेड़ 33 वर्ष में फल देता है वह वहाँ पर कुछ वर्ष में ही फल देने लगता है । ऐसे ही प्रयोग महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले के सरदार अजीतसिंह ने यहाँ देखे गये हैं । वे प्रयोग करते हैं और जिस मौसम में चाहो जैमा फल तैयार मिल जाता है । तो वनस्पति पर हमारे विचारों का प्रभाव पड़ता है । यह मनोविज्ञान भी मान रहा है । वैज्ञानिक इसमें और आगे बढ़ रहे हैं ।

मनोविज्ञान का अमर केवल वनस्पति पर ही पड़ता है ऐसी बात नहीं है । मन की भावना की ऊँचाई पर पहुँचने वाले महापुरुष कहे गये हैं । उसका महज अर्थ इतना निकालें कि हमारे मन की विभिन्न अवस्थाएँ हैं उनमें से एक अवस्था है जिसको जाग्रत मन अथवा जाग्रत अवस्था कहते हैं । दूसरी अवस्था मुमुक्षु है जिसे आज की भाषा में चेतन मन और अचेतन मन कहा जाता है । उदाहरण के तौर पर आपने कोई स्वप्न देखा जो कि इस जीवन में सम्भव न हो । स्वप्न में आप किसी शेर से कुश्ती लड़ रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं, हाथों को हिनाने हुए चने जा रहे हैं, आदि । क्या इस जीवन में ऐसा कर सकते हैं ? लेकिन स्वप्न देखने वालों के

पडती है। उससे अधिक वेइन्द्रिय से तेइन्द्रिय में जाने के लिए और उससे आगे पचेन्द्रिय में जाने के लिए अनन्त पुण्य संचित करना पड़ता है। मनुष्य जीवन और भी अधिक शक्ति बटोरने के बाद अनन्त पुण्यवानी से मिला। लेकिन इस शक्ति का प्रयोग किस दिशा में कर रहे हैं, यह विचारणीय प्रश्न है। मन की गति का दुरुपयोग हो रहा है या सदुपयोग हो रहा है? यदि इसको सही दिशा में लगाते रहे तो चमत्कार प्राप्त हो सकता है। मन के द्वारा क्रूर से क्रूर प्राणी के मन को बदल सकते हैं। सामने वाला व्यक्ति कितना ही हमारे प्रति द्वेष की भावना रखता हो, लेकिन हमारे मन की गति का उपयोग मम्यग् दृष्टि जैसा हो रहा है तो क्रूर ने क्रूर प्राणी को भी मुड़ना पड़ेगा। एक घटना आपके समक्ष रख रहा हूँ।

पशु चिकित्सक का प्रेम और “रजिया” का समर्पण :

एक सरकम कम्पनी में धनजयप्रसाद नाम के पशु चिकित्सक थे। वे बड़ा प्रयोग करते थे। एक बार प्रसंग ऐसा बना कि एक झेरनी उस सरकम कम्पनी में आई। रजिया जिसका नाम था। वह झेरनी जब कभी डा० धनजयप्रसाद को देखती तो गुर्राकर सामने आती। डा० धनजयप्रसाद सोचने लगे कि इतने लागों को देखकर यह झेरनी गुर्राती नहीं है, मुझे देखकर क्यों गुर्राती है? उन्होंने अध्ययन किया, खोज में लगे, तो पता लगा कि झेरनी को पिंजरे में बन्द करने वाले व्यक्ति की शक्ल डाक्टर धनजय की शक्ल में मिलती-जुलती सी लगती है। यह देखती जब डाक्टर को देखती है तो उसे लगता है कि यह व्यक्ति मुझे बन्धन में डालने वाला

है । हमने मुझे पिछरे में बन्द किया है, हमों ने मेरी स्वायत्तता छीनी है । इसलिए मुझे कामने आती है । जाट्टर ने गलतप किया कि किसी तरह मैं इसको बदल कर लूँगा और हमों प्रचार के प्रमाण करने लगे, अधिक ने अधिक हमको निराद होने लगे ।

मकवार हमों बीमार हो गई । उसका उपचार करना आवश्यक था और वे हो पाने निर्गम्य थे । हमों बीमों ने मना किया किनु जाट्टर ने कहा कि मेरा काम है इसका इलाज करना ।

वे बिजय में प्रवेश करने लगे मारन और औरंगजेब के नाम से मना किया कि कोई आरखी नहीं जानें, साथ नहीं आ सकेंगे । जाट्टर ने कहा कि मैं जाइया, अपना बड़ेका पूरा करना । वे अन्दर जाते गये । हमों ने इस पर हमका किया, जाट्टर माहल के बाहर गये । लोगों ने भट्ट जाट्टर मीन किया । जाट्टर ने अपना उपचार करवाया और कहा कि मैं समझ रहा हूँ । लेकिन मेरा उपचार पराजित नहीं हुआ, मकवार हो गया । पूरा भी था कि किसी का दरवाजा न था । वे मेरा प्रति रात नहीं कर सकेंगे । अब कि मेरा इससे हुआ था । है ।

थी, प्रभव नहीं हो रहा था। शेरनी ने समझ लिया कि यह व्यक्ति उपचार करने आया है। शेरनी ने दोनों पजे ऊपर किये और डाक्टर के कंधे पर रख दिये। लोग देख रहे थे कि डाक्टर ने उसका मुँह सहलाया और धीरे से नीचे रखा और धीरे-धीरे उसके पेट पर मालिश की। थोड़ी देर तक मालिश करने के बाद प्रभव हुआ। पहला बच्चा मरा हुआ निकला। पीछे दो बच्चे जीवित हुए। जो बच्चा मरा हुआ निकला उसी के कारण छटपटाहट हो रही थी। डाक्टर ने उपचार किया सब कुछ ठीक हो गया। अब डाक्टर साहब और शेरनी में इतना प्रेम हो गया कि शेरनी को चाहे जब बाहर ले आवे, किसी बच्चे को शेरनी पर बैठा देवे, फिर भी शेरनी गुराती नहीं थी। शायद उसने सोच लिया कि इसने इसके प्राण बचाये हैं, इसलिए वह उनके उपकार में दब गई।

शेर क्रूरतम प्राणी कहलाता है, लेकिन उसमें कितनी दया रहती है। शास्त्रीय दृष्टि में शेर इतना क्रूर नहीं है, जितना इंसान है। शेर मर कर अधिक में अधिक कौनसी नरक तक जा सकता है? शेर अधिक से अधिक चौथी नरक तक जा सकता है जब कि मनुष्य सातवीं नरक तक जा सकता है, तब शेर ज्यादा क्रूर है या इंसान? यह आपको विचार करना है। आप समझते हैं कि शेर, चीता ज्यादा क्रूर है, उनको मार देना चाहिए। किन्तु शास्त्रकार कहते हैं कि शेर में ज्यादा क्रूर मनुष्य है और मनुष्य में शेर से ज्यादा जहन्न है। मनुष्य स्वार्थी प्राणी बन गया है। वह दूसरों को स्वर्ग कर्मे में देने नहीं करता।

मैं कह रहा था कि शेर जैसे क्रूर प्राणी में कितनी आत्मीयता है। शेरनी अब मुझे रूप में बाहर आने लगी

और गाँव में से कलकत्ता दिगमने लगी । गाँव में से दूध
गाँव से निकलने लगे, वह समझने लगी कि हमने भेदे प्रा
पनाये हैं ।

आज के पंचोद कानून :

आज हमारे हमारे के प्राण बचाते ही पैसा नहीं मा
ते । कोई अपने विचारों का जो भी साधन मदद करे
आज आगे दिन देखेंगे कि जिसे वह साधन देता है
वह और उसी उद्योग में वही हमें हमें हमें हमें
आगे सामने है ।

भालू पर हमला बोल दिया और उसको चीर दिया । उसको काबू में लाने के लिए अस्त्र ने उस पर हमला किया और उसका जबड़ा छिन गया, उसका उपचार करना पड़ा । डाक्टर उसके पिजरे में जाना चाहते हैं और देखते हैं कि इस शेर के जबड़े में टाके लगाने पड़ेंगे । इतने समय तक इसे बेहोश रखना पड़ेगा इसलिए उस शेर को एक छोटे पिजरे में लिया और बेहोशी का इंजेक्शन लगाया । वह बेहोश हो गया । उसके बाद डाक्टर साहब उस शेर के पिजरे में टाका लगाने के लिए जाने लगे तब फिर लोगों ने मना किया कि यह क्रूर प्राणी है, आप इसके पिजरे में मत जाइये लेकिन डाक्टर ने कहा कि मेरा कर्तव्य है । डाक्टर रजिया शेरनी को साथ लेकर पिजरे में चले गये । शेर बेहोश था, उसके टांके लगाये और पट्टी बांधी फिर सोचा कि इसके पजे पर भी पट्टी बांधनी पड़ेगी वरना टाको को खुरच देगा । वे पजे में रुई लगा कर पट्टी बांध रहे थे, एक गाठ बांध चुके थे कि अचानक लाइट गुल हो गई । अवेरा हो गया था, टार्च मिला नहीं, इतने में शेर को होश आ गया । वह खड़ा हुआ और डाक्टर पर झपटा । डाक्टर साहब के मस्तिष्क को अपने मुंह में लेकर दवाने वाला था कि वह शेरनी उनके पास में खड़ी एकाएक झपटी और उसने उस शेर के जबड़े पर धक्का दिया और उसको पीछे धकेल अपने दोनों पजे उसके सोने पर गाड़ दिये, वह शेर आगे नहीं बट सका । उसके मुंह में गुरगुर की आवाज आई । लोग बाहर पड़े थे । आवाज सुनी तो लोगों ने सोचा कि डाक्टर साहब ग़तम हो जायेंगे, शेर को होश आ गया है । लेकिन थोड़ी देर में लाइट आ गई और लोगों ने देखा कि डाक्टर साहब पिजरे के

राशि में मारे हैं श्रीराम के लिये उन लोग राक्षसों को मारे हैं । योंही
में पावन का वातावरण दिया गया । फिर प्रदान करने लगे
का वातावरण दिया ।

इससे प्रत्यक्ष प्राप्ति के लिये का । के लिये में प्रदान
प्रदान का प्रदान प्रदान प्रदान दिया । यह है मन की
स्थिति । मन में प्रदान प्रदान है कि प्रदान में प्रदान प्राप्ति का
प्रदान का प्रदान है ।

भक्ति की प्राप्ति दिशा है :

जीवन बदलता नहीं, रूपान्तरण होता नहीं । जब तक रूपान्तरण नहीं आयेगा, जीवन बदलेगा नहीं तब तक बाहर के प्रयोग से कुछ नहीं होने वाला है । हम जीवन को परिवर्तित करे । ऐसे महान वक्ता का सान्निध्य मिला है, उनकी वाणी को जीवन में उतार लें तो निश्चित हमारा जीवन आनन्द की ओर गतिशील होगा ।

क्षेत्रीय चिन्तन :

बम्बई के बोरीवली क्षेत्र में धर्म जागरण हो रहा है । जागरण की दृष्टि से जागरण कहे तो नहीं लगता । आप अधिक से अधिक सवर करते हो, अधिक से अधिक सामायिक-दया, पीपल में लगे । वह तो नहीं लगता जैसा छोटे-छोटे गावों में लगता है क्योंकि गाव वालों का जीवन इतना व्यस्त नहीं होता । बम्बई के जीवन में बहुत व्यस्तता रहती है, मस्तिष्क में इतना तनाव रहता है फिर भी छुट्टी के दिन आप लाभ ले सकते हैं । आचार्य भगवन का पदार्पण आपके यहाँ हुआ है । यदि आप उनके चरणों में लाभ ले तो आपका मानसिक तनाव भी कम हो सकता है ।

तपस्या का जागरण मन्त-सतियों में और भाई-बहनों में हो रहा है । महामती कस्तूर स्वरजी के आज 35 की तपस्या है, श्वेताश्री महामतीजी के 31 का पारणा हुआ है । महामतीजी प्रिय लक्षणाजी के 21 की तपस्या चल रही है । अन्य मनियाजी के छोटी-मोटी तपस्या चल रही है । उच्चर वोर तपस्वी अमन्चन्दजी महाराज साहब की भी तपस्या देखिये । उनके 26 की तपस्या में 28 किलोमीटर का विहार हुआ है । उन्होंने लगभग 450 किलोमीटर का

३

साधना हो निष्काम

जप ले प्रभु का नाम, मनवा बन जा तू निष्काम ।
 पर की चिंता छोड़ दे, मनवा, क्यों होता हैरान ,
 अपनी ही चिंता कर ले तू, कर अपना ही ध्यान ॥ मनवा ॥
 काया माया बादल छाया, क्षण भर का है मुकाम ,
 सुन्दर महल-वगीचे मारे, साथ चले नहीं दाम ॥ मनवा ॥
 नाम प्रभु का सच्ची नौका, पल में पार लगाय ,
 जिसने प्रभु नाम को छोड़ा, डूब बीच में जाय ॥ मनवा ॥
 दुनिया के गोरम्वन्धो में, मिले कहा विश्राम ,
 आत्म ज्ञान नुवा रस पीले, पायेगा आराम ॥ मनवा ॥
 मात पिता सुत सुन्दर नारी का, करता तू ध्यान ,
 किन्तु साथ न देंगे कोई, जब होगा प्रम्यान ॥ मनवा ॥
 जगत मोहिनी में मनवा तू, अब तो ले ले विराम ,
 अश्वय "शांति" पा लेगा तू, प्रभु चरण को थाम ॥ मनवा ॥

सम्बोधन मन को :

गीतिगा वी उन पवित्रों में मनको सम्बोधन किया गया है। नमस्त भारतीय दर्शनों ने, ऋषि मुनिया ने एवं

जानो तीर्थंकरा ने कहा है "सुनि तो तत्त्व के जाने का मार्ग और मार्ग की तरफ के जाने का कारण मन है । मन—यह उन्मत्त सुखी शक्ति है । चाहें जिन तत्त्व उन्मत्त उन्मत्त रूप । 'मनं सर्वं मनुष्याणां, कारणं ब्रह्ममोक्षयोः ।' चरित्तु और मोक्ष का परिणाम मन के उपयोग पर ही है ।

मन की गति उन्मत्त है । मन निरन्तर चल रहा है । मन पर विचार करना जानी समझ पर विचार करना है । "मनो विजेता, जगतां विजेता ।" ज्यो-ज्यो हम मन पर नियन्त्रण करने का प्रयत्न करने हैं तब-तब वह स्थिति प्रिया में आगता है । वह स्थिति का समझना जगत् की सारी रचनाओं का ज्ञान प्रीति है । मन का उपयोग विचार प्रिया में ही यह विचारणीय है । अब मन पर नियन्त्रण करने का साधन का विचार है ।

वेदा न्यासी ने श्री गौतम स्तौति में कहा है "मनः विद्या—

समन्या है। मन को कैसे वश में करे ? हम सामायिक कर रहे हैं। मन कहीं दौड़ रहा है। हम माला फेर रहे हैं। हमारा मन कहीं भटक रहा है। मन को एक जगह बाधना बड़ा मुश्किल है। इसका कारण भी है। मन का स्वभाव है—मनन करना। 'मन्यते अनेन तत् मन' जो मनन नहीं करता वह मन ही नहीं। जैसे अडियल घोड़े की अपेक्षा तेज रफ्तार वाला घोड़ा ही अच्छा माना जाता है, ठीक उसी तरह अवरुद्ध मन की अपेक्षा अत्यन्त तेज रफ्तार वाला मन ही अच्छा है। मन को पवन की उपमा दी है। पवन क्षणभर के लिए रुक जाय तो प्रलय हो जाय। अतः मन गतिशील ही होना चाहिए।

फिर मन को रोकने का मतलब क्या है ? मतलब इतना ही है कि मन को विपरीत दिशा में से लौटा कर उसे सही दिशा दे दे। सही रास्ता सभला दे। अडियल घोड़ा रास्ता छोड़ देता है, तब उसकी लगाम खींचकर उसे सही रास्ते पर लाया जाता है। ठीक इसी तरह मन पर नियन्त्रण करना चाहिए। विषय विकारों की दिशा में मन को लौटा कर साधना की दिशा में गतिशील करना है। साधना का उद्देश्य ही यह रहा है कि मन की गति को बदल दे और हमेशा उसे सही रास्ते पर रखें।

मन एक बालक

एक बालक के हाथ में कुल्हाड़ी आ गयी। उसके पास शक्ति थी, ऊर्जा थी, कुछ करने के भाव थे, कुल्हाड़ी का उपयोग करना था। उसने घर के कीमती फर्नीचर को तोटना शुरू कर दिया। उधम मचा दिया। किन्तु वृद्धिमान बुद्धिमान ने उसे जलाऊ लकड़ियों का ढेर बनाया। लकड़ी फाटने का

वनीया भी बताया । उन्ने डींग तन में लसुनिया मोर भी ।
 कुलानी का, नमन का, नलि का मही दिना में उपयोग हुआ ।
 घर में ईश्वर की नमनगी भी दिवसी करी । मन के मान हने
 भी यही दानदान करना है ।

मन को हम विषय विषय में में निवास, उसे साधना
 की दिना दे द, परमात्मा के मनन करना है । फिर देना है
 मन के नमनान ।

अगर हम मन साधना करना है, तो भी साधना उन्ने-
 मना करना है । मन परमात्मा के द्वार मन भी साधना का प्र-
 दोषत मानी की साधना करे । साधना साधना के साधना है
 साधना है, भौतिक मना का साधना है । मन की साधना
 साधना । हमारी साधना साधना है । हम साधना साधना
 साधना करे, साधना है साधना है साधना है साधना है
 साधना साधना है साधना है साधना है साधना है साधना है
 साधना साधना है साधना है साधना है साधना है साधना है

मन साधना साधना साधना है ।

कटेंगे । अन्तराय कर्म क्षीण होने पर जो मिलना है, वह अपने आप मिलेगा ही । साधना का सीदा मत करना । अपनी साधना को भौतिक सुखों के लिए मिट्टी के मोल बेच मत देना । पूणिया श्रावक की एक सामायिक का मूल्य कोई नहीं आक सका । दुनिया भर की निविया एक सामायिक की दलाली के लिए भी पर्याप्त नहीं थी । अतः अपनी साधना से क्षुद्र पदार्थों की माग न करे । इस पर एक दृष्टांत याद आ रहा है—

एक सम्पन्न व्यापारी था । व्यापार में घाटा लगा । उसकी हालत विगड़ गयी । गाव में पहले जैसी प्रतिष्ठा नहीं रही । जिस गाव में मान-सम्मान मिला उमी गाव में उपेक्षित जीवन जीना उसके लिए दूभर हो गया । ड़वर उवर से उमने दो हजार रुपये उधार लिये और कमाई करने परदेश के लिए प्रस्थान किया । भ्रमण करते हुए वह एक समुद्र किनारे आया जहा उमे वडी भारी भीड़ दिखाई दी । भीड क्यों है वह जानने की उत्सुकता हुई और वह भी भीड में शामिल हो गया । उमने देखा वहा कुछ गोताखोर थे । समुद्र में एक गोता लगाने का वे ५०० रु लेते थे । समुद्र में डूबकी लगाते, जो कुछ रत्न-पत्थर हाथ लग जाते, ऊपर ले आते और जिमने गोता लगाने के ५०० रु दिये थे, उमे दे देते । उन कक्को में वभी मणि, रत्न और मोती भी निकलते जो बहुत मूल्यवान भी होते थे । ज़ाहरी वही बैठ गहना और कमीजन के आचार पर वह उन रत्नों का मूल्य आकता था ।

उन व्यापारी को लगा क्या न अपन भी अपना भाग्य आजमा ले । उमने गोताखोरों को ५०० रु दिये । गोताखोर ने गोता लगाया । सिर्फ़ रत्न हाथ आये । दुबारा ५०० रु.

मुँह मागा मोल :

व्यापारी ने अपनी कथा और व्यथा जाँहरी को सुनायी । उनके सामने मणि रखी और उसे बेचने की इच्छा प्रदर्शित की । वह जाँहरी कुवेरपुत्र था, प्रामाणिक था । अच्छे सस्कार थे । साधर्मी भाइयों के लिए उसके हृदय में दया थी, अनुकम्पा थी ।

आज हम देखते हैं, ज्यो-ज्यो सम्पत्ति बढ़ती है, साधर्मी—दीन, दुःखी भाइयों के प्रति उपेक्षा बढ़ती है, घृणा के भाव बढ़ते हैं । आज तो यह चित्र है ।

माया से माया मिले, कर कर लम्बे हाथ ।

तुलसीदास गरीब की, कोई न पूछे बात ॥

भाइयों, दीन, दुःखी और गरीबों से आप दो शब्द मीठे ही बोल लेते हैं, तो वे अपने को कृतकृत्य समझ लेते हैं । उनके मन में प्रसन्नता खिल उठती है । आप कार से जा रहे हैं । रास्ते में कोई गरीब साधर्मी पैदल जाता दिखाई दे दिया और आपने कार रोक ली । उसे लिपट दी । आपका नुकसान तो कुछ न हुआ, लेकिन वह राहगीर हमेशा-हमेशा के लिए आपका बन गया । किसी आदमी को अपने में जोड़ना हो तो हृदय में अनुकम्पा अवश्य होनी चाहिए, बाणों में मिश्री की मिठास होनी चाहिए ।

जाँहरी ने व्यापारी से कहा—भई, यह मणि यदि बेचना हो ना इगवा मूल्य बता दो । जितना भी मूल्य मागोगे उतना तुम्हें मिल जायगा । व्यापारी को आश्चर्य हुआ । २५ रु

[illegible][illegible]

ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ

[illegible]

उनको पता चलता । कोई लीटाने आता तो बोल देते थे ये मिक्के मेरे नहीं । तुम्हारे ही होंगे । लेने वाले की प्रतिष्ठा में आच न आये, उसे शर्मिन्दा न होना पड़े, तीसरे कान पर खबर न पड़े इसका पूरा ख्याल रखते थे । उन्हें न यश की अभिलाषा थी, न नाम के पीछे दौड़ते थे । मीन और प्रसिद्धिविमुख होकर दीन-दुखी भाइयों की वे हमेशा सहायता करते थे । किसी तरह यह बात पूज्य श्रीलाल जी म सा के कानों पर पहुँची । उन्होंने मालू जी से पूछा । आप तो बहुत लाभ कमा रहे हैं ? मालू जी ने बताया—गुरुदेव ! यह कचरा बढ़ता ही बहुत है । मैं जितना बाहर फेंकने की कोशिश करता हूँ, उतना ही यह बढ़ता जा रहा है । आप ही तो फरमाते हैं कि—

पानी बाटे नाव में, घर में बाढ़े दाम ।
दोनों हाथ उलीचिये, यही सयानो काम ॥

मच है नुपात्र दान से सम्पत्ति बढ़ती ही है ।

आज हम दान करते हैं—हमारे नाम का सगमरमर का पत्थर लगे इसलिए । नाम और प्रसिद्धि के पीछे हम दौड़ रहे हैं । लेकिन हमारे काम टग के नहीं । हम टाटा, बिजला बनना चाहते हैं । दुनिया की नारी सम्पत्ति बढ़ोरना चाहते हैं । चाहे जितना धन इकट्ठा करें फिर भी हमें सतोष नहीं होता । कवि मुन्दरदान की कविता है—

जो दन-वीर, पचाम भये, जत होय हजान्न, लाग भगेगी ।
तोड़ि अन्न, नन्न भये, बरापति होने को चाह जगेगी ।
स्वर्ग पाताल को राज मिले, तृष्णा अविधी अति आग लगंगी ,
"मुन्दर" एक सतोष बिना जट, लेगी तो भूच कभी न भगेगी ।

वरदान दो जिमसे मैं सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर सकूँ । महात्मा ने पूछा “पृथ्वी पर विजय प्राप्त हो जाने के बाद क्या करोगे ?” सिकन्दर ने जवाब दिया—तब तो चैन की नीद सो सकूँगा । महात्मा ने ममझाया । फिर अभी क्यों नहीं सो जाते, जैसे मैं चैन की नीद सोता हूँ ? बात सिकन्दर के पत्ने नहीं पड़ी । महात्मा अन्दर गये । अन्दर से एक मानवी खोपड़ी लाये और सिकन्दर को देते हुए कहा—“इस खोपड़ी को अनाज से भर दो । फिर सैन्य लेकर देश-देशान्तर को प्रस्थान करो । तुम्हारी फतह होगी ।” इतनी सी बात । सिकन्दर ने लाख कोशिश की । सारे देश का अनाज भगवाया, लेकिन खोपड़ी अनाज से नहीं भरी । खाली की खाली ही रही । क्योंकि वह मानव की खोपड़ी जो थी । मानव की तृष्णा का कभी अन्त नहीं हो सकता ।

इधर व्यापारी ने जाँहरी में सवा लाख तो ले लिए, लेकिन मन में गंका उठी कि जाँहरी ने मुझ पर उपकार स्वरूप तो नहीं दिये । हिम्मत कर उमने जाँहरी में पूछा—“मेठ जी, मैंने मृत्यु तो आप से लिया है लेकिन सही-सही बनाइये क्या इस मणि का इतना मृत्यु है ?”

जाँहरी ने कहा—“भाई, यह मणि तो करोड़ रुपये मृत्यु की है । तभी तो मैं तुमने कह रहा था कि चाहे जितना मांग लो ।

व्यापारी अब पछुता रहा है । क्यों मैंने अपने मुँह में उनका मृत्यु मांगा । यदि मैं जाँहरी पर ही छोड़ देता कि आप उचित गमके उनका दे दो । तो सभव है मुझे पान करने = रुपये अवश्य मिल जाते ।

इसीलिए मन पर नियन्त्रण करो । मन पर नियन्त्रण पा लिया तो साधना भी आसान बन जायगी । गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा—

असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम्
अभ्यासेन तु कान्तेय वैराग्येण च गृह्यते ११६-३५

नि सदेह मन चंचल है और कठिनता से वश में होने वाला है । परन्तु अभ्यास—बार-बार यत्न करने में और वैराग्य से वश में हो जाता है ।

तृष्णा के पीछे दौड़ोगे तो उतने ही तृष्णा के जाल में फसते जाओगे, तृष्णा बटती ही जायेगी । तृष्णा समाप्त होने पर ही आत्मिकी टूटेगी और कदम साधना के मार्ग पर अग्रसर होंगे । दो रुपये का ताला उस तिजोरी का रक्षण करता है जिसमें लाखों की सम्पत्ति भरी पड़ी है । आपका छोटा-सा नुपात्र दान आपकी सम्पत्ति में वृद्धि करने वाला बन सकता है । दान रूपी ताला दिया, अनुकम्पा एवं मानवता के भण्डार का रक्षण कर सकेगा ।

सम्यक् साधना मनुष्य योनि में नहीं करोगे तो कब करोगे ? क्या पशु योनि में करोगे ? क्या नर्क योनि में करोगे ? या देव योनि में करोगे ? अरे ! देव योनि में साधना नभव नहीं । यह मानव जन्म मिला है । मुस्ती उठाओ । जागृत बनो । पुरुषार्थ पूर्वक निष्काम भाव में साधना के मार्ग पर अपने हट कदम बढ़ाओगे तो आपका जीवन सफल होगा ।

धुनिया . २५ अप्रैल, ८४

रोग आंतरिक : उपचार बाह्य

मना है तु पापों को करत पुनः :

मना है तु पापों को करत पुनः ।

करत पुनः पुनः पुनः पुनः, करत पुनः पुनः । म । म । म ।

पापों को करत पुनः पुनः, करत पुनः पुनः ।

पापों को करत पुनः पुनः, करत पुनः पुनः । म ।

पापों को करत पुनः पुनः, करत पुनः पुनः ।

पापों को करत पुनः पुनः, करत पुनः पुनः । म । म ।

पापों को करत पुनः पुनः, करत पुनः पुनः ।

पापों को करत पुनः पुनः, करत पुनः पुनः । म ।

पापों को करत पुनः पुनः, करत पुनः पुनः ।

पापों को करत पुनः पुनः, करत पुनः पुनः । म । म ।

पापों को करत पुनः पुनः, करत पुनः पुनः ।

पापों को करत पुनः पुनः, करत पुनः पुनः । म । म ।

मना है तु पापों को करत पुनः, करत पुनः पुनः ।
मना है तु पापों को करत पुनः, करत पुनः पुनः ।

यह देखेंगे कि कर्मवच क्यों होता है। मन की वृत्तियों का इसमें क्या स्थान है।

कर्म बंध के कारण •

आचार्य उमास्वाती जी ने 'तत्त्वार्थ सूत्र' में बताया है कि 'मिथ्या दर्शनाविरति प्रमाद कपाययोगा वच हेतव ।' अर्थात् कर्मवच के पांच हेतु हैं, कारण है, निमित्त है। १ मिथ्यात्व २ अविरति । ३ प्रमाद । ४. कपाय और ५ योग । इन पांच कारणों से ही कर्मों का वच आत्मा के साथ होता है । इनके क्रम में भी एक विशेषता है । मिथ्यात्व को प्रथम क्रमांक पर रखा है । अविरति दूसरे क्रमांक पर है । यदि इन्हें ठीक से समझने के लिए इन क्रमांकों को एक के आगे एक इस ढंग से रखें तो १ २ ३ ४ ५ यह सस्या बन जायेगी ।

मिथ्यात्व पहले क्रमांक पर है इसका मतलब कर्म वच का मूल और प्रभावी कारण मिथ्यात्व ही है । मिथ्यात्व को जीवन से हटाया तो शेष कारणों की शक्ति घट जायेगी । १ २ ३ ४ ५, इस सन्या में मिथ्यात्व का क्रमांक यदि निकाल दिया जाय तो सन्या २ ३ ४ ५, बचेगी । प्रथम क्रमांक मिथ्यात्व नष्ट होते ही १० हजार गुणा कर्मवच नष्ट हो जायेंगे ।

आगे चल कर यदि हमने व्रत नियम अंगीकार कर लिए, अविरति को नष्ट कर दिया तो अविरति का २ क्रमांक नष्ट हो जायेगा । और निरंक ३ ४ ५ मिथ्या बचेगी । इस तरह हम कर्मवच का एक-एक कारण पूर्वपर नष्ट करते रहेंगे तो हमारे कर्मबंधों की तीव्रता बड़े भारी अनुपात में कम होती चली जायेगी । इनलिम मिथ्यात्व को कर्मवच का मूल कारण

मे भाक कर देखा है ? यदि हम अतरंग मे भाकेगे तो हमे दिखायी देगा, हम अधिकाशतया दुष्प्रवृत्तियों में वहे जा रहे हैं। हमारी आत्मा मलिन बनी हुई है। कषायों से हम लिप्त है। हमे सावधान होना है और इससे मुक्ति पानी है। कोई आदमी रुग्ण है, लेकिन जब तक उसे स्वयं को बोध न हो कि मैं रुग्ण हूँ, वह बीमारी से मुक्ति पाने का प्रयास कैसे कर सकेगा ?

यही हालत आज हमारी है। हमारे जीवन की स्थिति विपरीत बनी हुई है। हमारी आत्मा मे रोग हो रहा है। इस रोग से मुक्त होने की तत्परता-उल्लास हम मे दिखाई नहीं देता। रोग मुक्ति के भाव ही पैदा नहीं हो रहे हैं। यदि हो भी रहे हो तो भी हमारे उपाय विपरीत, उलटे ही हो रहे हैं और बीमारी दुरुस्त होने की अपेक्षा बढ़ रही है।

चार पुरुषार्थ बनाम चार दवा की पुड़िया :

एक देहाती को तेज बुखार हो आया। इलाज के लिए वह वैद्य के पास पहुँचा। वैद्य ने उसे चार पुड़िया दी। दो पुड़िया अनुपान के साथ खाने को कही और दो पुड़िया तेल में मिला कर बदन पर लेप करने के लिए कहा। देहाती घर आया। दो पुड़िया गाली। दो पुड़ियों का बदन पर लेप कर लिया। थोड़ी देर में ही उसकी वेदना तीव्र हो गयी। वेदना ने मारे वह छटपटाने लगा। वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने जाँच ली, आसार देमे और जान लिया कि इस देहाती ने बाह्य उपचार यानी लेप के लिए दो हुई दवाओं को तो खा लिया है और खाने की जो दवाई थी उसने लेप कर लिया है। ऐसी

विपरीत दिशा से बीमारी कैसे हटेगी ? वह तो चटेंगे ही ।
यही हालत आज हमारी हो रही है ।

पुरुषार्थ चार बताये गये हैं । १ धर्म, २ अर्थ, ३ काम और
४ मोक्ष । इनमें धर्म और मोक्ष में दो पुरुषार्थ माने के लिए
माना जीवन के अतरंग में उतारने के लिए है । जब और तब
ये दो पुरुषार्थ बाह्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और
नश्यत है । जो जीवन में उतारने की वस्तु है उनमें तो कार्य
नेप आह्वय दिया जा रहा है और जो धर्म या काम नेप
की वस्तु थी वह जीवन की गहराई में उतर कर अपना स्थान
अद्वय मजबूत कर रही है । धर्म जीवन में उतर रही वा रहा
है । धर्म के नाम पर हम जो कर रहे हैं वह काम अद्वय
मात्र रह गया है । ऐसे मनीष को कौन दुःख करने में समर्थ हो
सकेगा ? (भोलाजी से मेरे एक भाषाण—“मूर्खता दुःख
करने ।”)

क्या वीतेगी ? आपके भाव कैसे होंगे ? आपको गुस्ता तो नहीं आयेगा ? उत्कट भावों में आपने खीर बहराई, उसे नाली में फेंकते देख आपको और बहराने का उत्साह रहेगा ? क्या यही विचार सतों का भी नहीं होता होगा ?

सतों के द्वारा वीतराग वाणी आपको सहज रूप में मिल रही है । यथाशक्ति उसे स्वादिष्ट और सुगम बना कर वह वाणी हम प्रवचनों के द्वारा आपके पात्र में बहराते हैं । लेकिन बड़ा खेद होता है कि वह वीतराग वाणी की खीर आप तो नाली तक (म्यानक के बाहर तक) भी नहीं ले जाते हैं । जहाँ बैठे हैं वही छोड़ कर उठ खड़े हो जाते हैं । हम शुद्ध भावना में आपको प्रवचन सुनाते हैं । लाऊडस्पीकर का उपयोग नहीं करते । गला फाड़कर बोलते हैं । लेकिन उस प्रवचन को जीवन में उतारने की बजाय आप यही छोड़ जाते हैं, तो फिर हम अपनी शक्ति, अपना समय इसमें फिजूल क्यों बरबाद करें ? इतना समय अपनी आत्म भावना में लगा दें तो हमारा मार्ग जल्दी प्रशस्त हो सकता है । किन्तु ध्यान रहे । धार्मिक प्रवचन देने वाले वक्ता की तो एकांत निर्जंग निश्चिन्ता होती है । लेकिन श्रोता की निर्जंग भजना में होती है । निर्जंग होगी या नहीं भी होगी, यह श्रोता के अव्यवसायो पर निर्भर है ।

तनाव रहित जीवन ही ज्ञान में भर सकता है । आपके जीवन में पारिवारिक, आर्थिक आदि कई प्रकार के तनाव हैं, तपस्व हैं । उन तपस्वों की शृङ्खला निरन्तर बढ़ती जा रही है । और यह सब तो रहा है मन्त्रालय के श्रमाव के कारण । उन पर अच्छे मन्त्रालय नहीं । हमारे यच्चा पर धार्मिक मन्त्रालय

नहीं । जिस का लोका उसे मायम नहीं । उसे उस स्वप्न
 म जानने नहीं । आत्मविभवा नापता के भाव हमारे छन्द
 नहीं, और हम निकले हैं जालि की मोज न । यह प्रयत्न है
 जाने है । आप अपने घर के मन्त्री का लोका माय लोके है
 वही मन्त्रीमन्त्री यह और हमें लोके है

मन्त्रीमन्त्री लोका

शिष्य को बुलाया गया। शिष्य और पुत्र-वधू के बीच जो वार्तालाप हुआ उसका कथन कर सेठ ने उसका मतलब पूछा। शिष्य ने कहा, "गुरुदेव! सेठ जी की पुत्र-वधू बहुत ही विचक्षणा है, विदुषी है। मेरे वदन पर के वस्त्र देख कर उसने जाना कि मैं नव दीक्षित हूँ और अल्पवयी हूँ। अतः उसने कहा—अब सवेरा है। यह सवेरा यानी मेरे जीवन का सवेरा यानी सिर्फ़ शुरुआत है। यही भाव उसका था। अभी तो जीवन का मध्याह्न, सायंकाल होना है। आपने इस उपाकाल में ही मयम क्यों स्वीकार कर लिया? मैंने कहा कि वहिन, मैंने काल को नहीं जाना है। न जाने किस क्षण काल आ जाए कोई विश्वास नहीं। अतः जितनी शीघ्र साधना की जाय, कर लेनी चाहिए।

मैंने सहज ही प्रतिप्रश्न कर लिया—तुम्हारे घर का आचार क्या है। इस प्रश्न का उत्तर उसने दिया कि मेरे घर वामी जीमन होता है। इसका मतलब था कि पूर्वभवों की पुण्याई अभी तक उसके घर में काम आ रही है और इस भव में कोई नया धर्माराधन नहीं हो रहा है। इस भव में धर्माराधन होता तो वह ताजा भोजन कहलाता। उम्र पूछने पर उसने हरेक की जो उम्र बतलाई वह आध्यात्मिक साधना की उम्र बताई। सेठ जी पालने में भूल रहे हैं। इसका मतलब था कि अभी सेठ जी ने धर्माराधना की शुरुआत भी नहीं की है। पति ८ वर्ष में धर्माराधन करने लगा है और वच्चे में तो उसने जन्म में ही अन्धे मन्कार दिये हैं अतः वह १२ वर्ष का है। सेठ जी का समाधान हुआ। उन्हें अपनी पुत्र-वधू की चातुरी और धार्मिक लगन में गुणों भी हुई और उन्होंने धार्मिक जीवन जीने का मकल्प भी कर लिया।

चिड़िया बनाम मनुष्य •

भाइयो ! यह सन्तान माय है । नाचना में हमने जितना समय बिताया, उतनी ही हमारी उम्र है । बाकी की उम्र तो पशु जीवन में बिताई हुई उम्र है, उसकी गिनती नहीं हो सकती । जीवन जब से धर्म नाचना में लगा है, तब से ही यह जीवन है, बाकी जीवन व्यर्थ है । उसका कोई महत्त्व नहीं है । तो एक चिड़िया भी सुन्दर पोंगना बनाती है । अपने बच्चों को अनाज के दाने ला कर खिलाती है । मनुष्य भी वही काम कर रहा है । मकान बनाना, व्यापार आदिमा करना तो पोंगना । तो चिड़िया में और मनुष्य में क्या फर्क लगा रहा ?

माय धान गायी है तो बच्चे में दूध डेता है । उसे उसका मोखर भी काम आता है । उसकी छप्पनी, कतली, सीता भी काम आती है । भैरव धरम का हथौड़ा आने वाले मनुष्य के लीयर में क्या आता है ? जिनकी कर्मा में क्या है—

बड़े ओहदे पर अफसर थे । सरकारी काम से महानगरी जाना था । आप जानते हैं कि बड़े शहरो की होटलो मे भी जगह आसानी से नही मिलती । उन्होने एक होटल मालिक को पत्र लिखा कि अमुक दिन वे उस महानगरी मे आ रहे हैं । उनके साथ उनका कुत्ता भी रहेगा । उनके लिए एक कमरा रिजर्व रखें ।

होटल मैनेजर ने जवाब दिया—आज तक हमारी होटल मे किसी कुत्ते ने कभी शराब नही पी, कोई उधम नही मचाया । इसलिए आपका कुत्ता आ सकता है । और यदि आपका कुत्ता प्रमाण-पत्र दे दे कि आप भी शराब नही पीयेंगे । किसी पर-स्त्री को साथ न लायेंगे तो आप भी आ सकते हैं । यह है आज का हमारे समाज का दर्पण । कैसी मनोवृत्तियां बन रही हैं—आज के इन्सान की ।

दशहरे के दिन अन्य लोग रावण की प्रतिमा जलाते हैं । क्योंकि रावण ने सीता का अपहरण किया था । रावण के भी कुछ व्रत थे, नियम थे । उनका व्रत था कि जो स्त्री उसे स्वीकार न करे तब तक वह उस स्त्री को स्पर्श नही करेगा । इसी कारण तो सीता निष्फलक रह सकी । हम रावण की प्रतिमा जलाये जा रहे हैं । लेकिन आज तो चारो तरफ हजारो महारावण पैदा हो गये हैं । अन्धकार गोलो । प्रायः प्रतिदिन समाचार मिलेंगे—नन्ही कल्ली पर बलात्कार हुआ । अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार मे कालम भरे पड़े हैं । और बलात्कार करने वाला मे कभी पुलिस भी है, समाजसेवक भी है, नेता भी हैं और दादा लोग भी हैं । इन महारावणो के बीच हम अपना जीवन दो नष्ट है । रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं । आज के

भलक रहा था। गुरु नानक से बोले—मुझे कुछ सेवा का मौका दे। नानक जी ने कहा—“भाई, तुम जैसा गरीब तो मैंने अभी तक नहीं देखा।” सेठ के अहंकार को चोट लगी। उन्होंने अपनी सम्पत्ति और ऐश्वर्य का बखान किया। गुरु नानक ने उसे एक छोटी-सी सीने की सूई देते हुए कहा कि “यह ले जाओ और मुझे अगले जन्म में यह वापस कर देना। इतनी-सी सेवा कर दो। फिर कभी कोई काम दूंगा।”

सेठ जी घर गये। सभी दोस्त, स्वकीय और पड़ितो से मजबूरी किया। ऐसा कोई तरीका ईजाद करो कि सूई अगले जन्म में साथ ले जा सकूँ। सभी लोगो ने हाथ भटक दिये और कहा कि सूई साथ नहीं जा सकती। एक बुद्धिमान मित्र ने मलाह दी। अच्छा तो यही है कि अभी जाकर गुरु नानक की अमानत लौटा दो। कही रात में मर गये तो कर्जा रह जायगा। अगले जन्म में गुरुदेव ने सूई माग ली तो कहा में दोगे ?

सेठ जी को अपनी भूल नजर आई। रात में ही नानक के पास गये। चरण पकड़े, सूई लौटाई और क्षमा मागी। नानक ने समझाया—तुम इतना छोटा ना भी काम नहीं कर सकते और अपनी बरौटो की सम्पत्ति पर इतना इठलाते हो। सेवा का मौका छूट रहे हो। यह सारा नमारा दुखों से भरा पड़ा है। कदम-कदम पर असहाय स्थिति, दीन, दुखी मानवों की और अन्य जीवों की आर्त्त पुकार सुनाई दे रही है। सेवा के हजार मौके आपके सामने प्रस्तुत हैं। चाहिए, निर्भर आपके कान खुले, और आँखें खुली, हर कदम पर आपको सेवा का मौका नजर आयेगा।

आप मुग्धापनी पर निष्कर्षते हैं तो मुग्धा के लिए
 रास्ते का पथिक अपने साथ साथ लेते हैं। हमारे मन के लिए
 आपने अपने साथ कौन सा पथिक लिया है ? क्या प्रत्यक्ष
 लिया है उस पथिक का ? हम पर मानों, विचार क्यों।
 मानों, विचार करने, समझने और साधना के मार्ग पर
 हमारे आगे बढ़ने से हम जीवन के और अपने जीवन के
 भी वास्तव मार्ग प्रत्यक्ष होगा।

मुग्धा

२६ अक्टूबर २४

५

सामायिक साधना- आत्म-आराधना

हम अध्यात्म मार्ग के पथिक हैं । अतः साधना के लिये आत्मा का स्वरूप जान लेना आवश्यक है । हमारी आत्मा आज कैसी है और उसे कैसी होनी चाहिये इस पर मनन करना आवश्यक है । इस मनन पर प्रकाश डालने वाला एक गीत है—

म्हारी पावन आत्म चादर या कुण मैली करग्यो रे,
करग्यो करग्यो करग्यो रे दागासूँ भरग्यो रे ॥ म्हारी ॥
शाश्वत मुख री सत्ता वाली, सिद्ध स्वरूपी पाई,
साफ नूयरी दाग बिना री, धोली फट उजलाई ।

कृण या काली करग्यो रे ॥ म्हारी ॥

काल अनादि सू डण रे पर, करमा री गव लागी,
दूध बारि जिम आपस मे मिल, वण री हूँ या दानी ।

दाग यो गहरो चढग्यो रे ॥ म्हारी ॥

आंतरिक शर्ट की सफाई :

आप टेरेलिन की एक सफेद शर्ट पहन कर बाहर निकलते हैं। रास्ते में उस पर पान की पीक पड़ जाती है या काला दाग लग जाता है। उस वक्त आप बेचैन हो जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, इस विचार से ही आपकी बेचैनी बढ़ती है। आपको अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल आता है। आप तुरन्त घर आकर शर्ट बदल लेते हैं। शर्ट पर आपको एक दाग भी बरदाश्त नहीं होता। तत्काल आप सफाई चाहते हैं।

जानो जन पूछते हैं “आपकी आत्मा पर कितने दाग लगे हैं?” कभी सकल्प पैदा हुआ कि उनकी भी सफाई करे? उल्टे आप दाग बटाये जा रहे हैं। हम ससार में निकलक चने आये थे। अपने-पराये का भेद भी नहीं समझते थे। बालक निष्पाप होता है। अपना-पराया नहीं जानता। हम उसे सस्कार देते हैं। ये तेरे मम्मी पापा हैं। ये उसके मम्मी पापा हैं। ये तेरा पिल्लोना है। ये दूसरे का है। इस तरह अपने पराये के सस्कार उस पर आरोपित करने वाले हम हैं। वेदाग आते हैं। लेकिन जैसे बड़े होते हैं वैसे हमारा जीवन राग-द्वेष में भरता चला जाता है। माफ-मुयरी चादर गन्दी होती चली जाती है। आत्मा निरन्तर मलिन हो रही है। दाग गहरे होते जा रहे हैं। आपको बाहर की अन्धच्छता पसन्द नहीं। लेकिन भीतर की? आत्मा के भीतर कलुषता, राग-द्वेष, छल, कपट के धब्बे तो गहरे नगे हैं। आप सामायिक करते हैं। कभी आपने सोचा—जीवन का उद्देश्य क्या है? सामायिक साधनों का उद्देश्य क्या है? या निर्फल द्रव्य सामायिक कर आप परम्परा निभा रहे हैं और उनमें घन्यता मान रहे हैं?

चंद्रमणीन दोह :

एक आदमी दोन गज या गज्जो में । उसे पूरा गया
 था। जो जो है । तब तो निम्न लाइन नहीं । जो तब
 था जो मेरे पास । आदमी का नाम है कि आदमी का
 नाम है । एक गज्जो में दोन गज्जो में निम्न लाइन है जो
 गज्जो में । जो मेरे पास है जो है, निम्न में जो है । एक गज्जो
 में निम्न लाइन का नाम है जो । उसका नाम था ।
 निम्न लाइन का नाम है, जो । जो निम्न है ?
 उसका नाम मुझे नहीं मालूम । जो निम्न लाइन का नाम है,
 निम्न में भी निम्न में निम्न है । निम्न लाइन का नाम
 था जो निम्न लाइन का नाम था जो निम्न का नाम है ?

निम्न लाइन का नाम निम्न लाइन है । जो निम्न
 का नाम है जो निम्न लाइन है निम्न लाइन का नाम है । जो निम्न
 का नाम निम्न है जो निम्न लाइन का नाम है जो निम्न
 लाइन का नाम । निम्न लाइन का नाम निम्न लाइन का नाम
 है । निम्न लाइन का नाम निम्न लाइन का नाम है ।

सिर्फ श्रवण हो । माला के वक्त सिर्फ माला पर आपका मन केन्द्रित हो । इसे ही सहजयोग कहा है ।

आप श्रावक कहलाते हैं । श्रावक का अर्थ है श्रवण करने वाला । इसका विस्तृत अर्थ यो होगा—श्र-शृणोति सूत्र वाक्यानि, व-विवेकव्रत धारणम् क-करोति सदनुष्ठानानि, तद्विश्रावकमते । जो विवेक के साथ मुनकर निरन्तर अच्छे कर्म करता है वह श्रावक है ।

सामायिक दो घड़ियो वाली •

एक पुरानी बात है । एक ब्रुडिया अपने सामने दो रेत की घड़िया लेकर बैठी सामायिक करने । उसे पूछा गया दो घड़िया किस लिये । उसने जवाब दिया—मैंने इस घड़ी में एक और दूसरी से एक ऐसी दो सामायिक ली हैं । खैर इतना अज्ञान आज नहीं है । लेकिन असावधानी में आज भी कोई फर्क नहीं आया । चार भाई डकट्ठे हो सामायिक लेंगे तो पूरे समय तक तेरी-मेरी करते रहेंगे । गाव का घोना सामायिक में अपनी जवान से धोते रहेंगे । वह सारी गन्दगी आत्मा पर जमा हो जायगी । दो बहिनें सामायिक करेगी तो सास, ननद, बहू, अडोसी-पडोसी बहिनो को निन्दा का सिलमिला शुरू हो जायेगा । एक गीत है —

पाच सात मिल कर आयी, माला निन्दा की फेरार्ई ।
 तुम ही कह दो मेरी बहिनो, यह कैसी है ममारई ॥
 राजीवारई, रतनोवारई स्याणी सूटीवारई ।
 दोपहरी में या सव्या में स्थानक में मव आई ॥
 अब बातो की झडी लगाई, कक्की पक्की मुनी मुनारई ।
 तुम ही कह दो मेरी बहिनो, यह कैसी है ममारई ॥

दू — किमी ग्राम मे सम्पन्न पिता के दो लडके थे । घर मे प्रेम
 था, शांति थी । बहुओं मे भी स्नेह और प्रेम था । मरणासन्न
 अवस्था मे पिता ने लडको से प्रतिज्ञा करवाई कि वे कभी
 विभक्त नही होंगे । पिता की मृत्यु हुई । सम्पत्ति और शांति
 मे, प्रेम मे भी वृद्धि होती रही । यह बात पड़ोसी को खटकी ।
 गृह कलह मे उनके तीन तैरह हो गए थे । मेरे घर हर रोज
 कलह हो और पडांस मे चैन की वशी वजे यह उसे बरदाश्त
 नही हुआ । उसने छोटे भाई को बहकाया, कान भरे, पैसों
 की मदद का प्रलोभन दिया । यही नही उसे दस हजार रुपये
 का प्रलोभन देकर अलग व्यवसाय करने को राजी कर लिया ।
 उसकी दुकान चलने लगी । एक दिन उस दुकान की चिट्ठी
 बड़े भाई के हाथ मे आ गई । उसने बड़े प्रेम से पूछा ।
 छोटे ने कहा—मेरे दोस्त ने सहयोग दिया और मैंने दुकान
 लगाई । इसमे आपका कोई हिस्सा नही है । आगिर उसने
 अलग हो जाने की बात की । बड़े भाई ने छोटे भाई को
 बहुत गमभाया, मिन्नते की, पिता के सामने की हुई प्रतिज्ञा
 का स्मरण दिनवाया । इनका भी असर न होता देख सब
 धन दौलत छोटे भाई को सांप गृह त्याग करने की तैयारी
 दर्गाई और कहा मैं इस सम्पत्ति के दो भाग नही होने
 दूंगा । यह सब बैगव तुम रखो, मैं तुम्हारे वहा नौकरी करके
 बच्चों का पालन कर लूंगा । आगिर छोटे भाई का हृदय
 बदला । वह बड़े भाई के चरणों मे गिर कर रोने लगा और
 पुन प्रेम की गंगा बह गई । छल-कपट हमेशा प्रेम और
 शांति को गंदेडना चाहते हैं ताकि उन जगह का कावजा
 उन्हें मिले । ऐसे नैकटो किस्मे हमारे आमपास प्रतिदिन
 होते हैं ।

प्रान्त-पात्र

आज दिन पत्नी के सम्मान का रोज़ है, माता
पूजा का रोज़ है, छात्रों को पाठन मैत्री का रोज़ है,
मेला हो रहा है। मेरा सुन, मेरा धर्म, मेरी सम्प्रदाय
का आज कार्यक्रम पर आदर के उद्घरण रोज़ है। नव
रुणी नगरपालिका का रोज़ है। इस समय हमारे विद्यार्थी

[illegible]

五、

[illegible]

६

संकल्प शक्ति

अपनी आत्मा ही ईश्वर है। वह सर्व शक्ति सम्पन्न है। अनन्त आनन्द एव अनन्त शांति के स्रोत उसी में प्रवाहित हो रहे हैं। किन्तु उनका वह ईश्वरत्व एव आनन्द आवृत है, अतः आवश्यकता है प्रबलतम संकल्प शक्ति की, ताकि इस चैतन्य को विभाव के भटकाव से अन्तर की दिशा प्रदान की जा सके। इस सम्बन्ध में एक गीत है।

बोल मन, अपनी जय जय बोल ॥ टेर ॥
 तू ही अपना गुरु है ईश्वर, तुझ में बैठा है परमेश्वर
 कर्ता धर्ता तू है महेश्वर, अन्तर चक्षु गोल ॥ बोल ॥
 तूही भटकता फिरता पगले, क्यों करता कचरे के ढगले
 स्वयं-स्वयं का रूप तू लज्जले, कुदृष्टि पा ले अनमोल ॥ बोल ॥
 औपायिक सम्बन्ध है नारे, नाग द्वेष के जाल पसारे
 इनमें क्यों तू मुग्न बना ने, ममता बन्धन गोल ॥ बोल ॥
 अपना मोया देव जगा ले, शुद्ध चेतना दर्शन पा ले
 अपनी जय जयकार गुंजा ले, बाहर में ना डोल ॥ बोल ॥
 गिनना सुन्दर जीवन पावन, कर ले तू अपना मन भावन
 वर्मेगा 'शांति' का नावन गुरु से गुरु को तोल ॥ बोल ॥

मसार के प्राणियों को अति दुर्लभ ऐसी यह मन की शक्ति मानव को मिली है। अन्य गति के जीवों को भी यह शक्ति मिली, लेकिन मनुष्य के समान वे उस शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। देवता भी नहीं। देव गति में भी साधना और मयम संभव नहीं। मनुष्य ही मन की शक्ति को निरावाध साधना की ओर गतिशील कर सकता है। सम्यक् विचार, सम्यक् सकल्प, सम्यक् कल्पनाओं से हम अपना जीवन बदल कर, जीवन को शांति में ओत-प्रोत कर सकते हैं। कहा है—

यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी ।

हमारे सकल्प सिर्फ हमें ही नहीं, अन्य जीवों को और आस-पास के वातावरण को भी प्रभावित करते हैं। हमारे मन में किसी के प्रति शुभ अशुभ सकल्प पैदा होते हैं, तब नामने वाले के अंतःकरण में भी प्रतिक्रिया होती है और अनुकूल प्रतिकूल सकल्प खड़े हो जाते हैं।

वातावरण का प्रभाव .

मान लो एक कमरे में लगातार ३ हत्यायें हुईं। उस कमरे में कोई प्रवेश करे तो उसमें भी वह क्रूर भावना उत्पन्न हो जायगी—उसके मन में क्रूरता के भाव जाग उठेंगे। यदि किसी कमरे में महापुरुष बैठे हैं तो आस-पास मंगलमय भावना छा जायगी। क्योंकि मन के सकल्पों से वायु मंडल प्रभावित होता है—वैज्ञानिकों ने भी इस निष्ठात को मान्यता दी है।

हम सामायिक करने हैं। सामायिक साधना यदि हम घर के वज्राय धर्मस्थान में करें तो हमारी साधना में निगार आ सकता है। जैसा वातावरण होगा वैसी हमारी भावना

श्रीमारो, महामारी नहीं होती । वैरभाव ही नहीं होता क्योंकि तीर्थं करो के आभा मडल के कारण वहा का वायु-मडल प्रभावशाली हो जाता है । महर्षि पतञ्जली ने भी अपने पातञ्जल योगदर्शन में कहा है—

अहिंसा प्रतिष्ठाया तत्सन्निधौ वैर त्याग ॥ ३५ ॥

अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस सावक के निकट सब प्राणी वैर का त्याग कर देते हैं । जहा अहिंसा है वहा वैरभाव तिरोहित हो जाता है ।

यदि आपके भीतर स्नेह का भरना है, प्रेम की धारा है तो आप अपने मकल्प विचारों के द्वारा क्रूर व्यक्ति को भी बदल सकते हैं ।

प्रेम का अस्त्र और सर्प •

१०-१५ वर्ष पूर्व की घटना है देशनोक के श्री तोलाराम जी भूरा बड़े वार्षिक व्यक्ति थे । करीमगंज आसाम में उनका व्यापार था । अचानक से रस्मी समझ कर उन्होंने एक साप को उठा लिया । ध्यान में आते ही उसे बाहर छोड़ दिया । नौकरों ने साप को मारना चाहा । उन्होंने मना कर दिया । वे ग्राम को दुकान जा रहे थे । रास्ते से वे चल रहे थे । उनके पीछे वही सर्प आ रहा था । लोगों ने सेठ जी को चेताया और साप को मारना चाहा । अपनी अधिकार पूर्ण वाणी ने सेठ जी ने लोगों को मना कर दिया । सेठ जी दुकान पहुँचे । सर्प सीढ़ियों तक पहुँचा था । उन्होंने कहा मैंने जान बूझ कर तुम्हें नहीं देखा है । अनजाने हो गया । उन्होंने नवकार मंत्र और भक्त्यामर का ध्यान किया । पन्द्रह मिनट तक सर्प फन

ग्राम धम्मे, नगर धम्मे, रटठ धम्मे, कुल धम्मे, गण धम्मे, ग्राम धर्म, नगर धर्म, राष्ट्र धर्म कुल आदि ।

जिस परिवार में, जिस ग्राम में, जिस नगर में आप रहते हैं, उसके प्रति भी आपका कुछ कर्त्तव्य होता है । आपका कर्त्तव्य है कि परिवार ग्राम नगर के वच्चों पर अच्छे और धार्मिक संस्कार हो । उनका व्यावहारिक और नैतिक जीवन शुद्ध बने । इसके लिए योग्य भूमिका बनाने का उत्तरदायित्व आपके ऊपर है ।

वच्चा गर्भ में होता है, तब से ही उस पर संस्कार पड़ने शुरू हो जाते हैं । गर्भावस्था में यदि माता तामसिक पदार्थों का भोजन करेगी, आचार-विचार, खान-पान में शुद्धता नहीं रखेगी तो गर्भस्थ बालक पर भी ये सूक्ष्म संस्कार हो जायेंगे और वह बालक बड़ा होकर वैसे ही व्यवहार करेगा । वच्चों के संस्कारों के प्रति आपको सजगता बर्तनी चाहिए । आप दिनभर कमाई में लगे रहते हैं । वहने चाँका चूल्हा, गणशप, साज शृंगार में लगी रहती है । कभी आप वच्चों को एक घण्टा अपने पास लेकर बैठते हैं ? कभी आपने वच्चों से पूछा उन्होंने दिन भर क्या किया ? कभी आपने उन्हें धार्मिक पाठ पढ़ाये ? कभी धार्मिक कहानियाँ उन्हें सुनायी ? आपके वच्चों को २५ अभिनेता-अभिनेत्रियों के नाम अवश्य मालूम होंगे । पर क्या २४ तीर्थ करों के भी नाम याद हैं ? इसका मतलब है आप वच्चों के संस्कारों के प्रति सजग नहीं हैं । एक ऐतिहासिक घटना याद आ रही है—

दूध के संस्कार एक मार्मिक घटना •

जाँचपुर के महाराजा यशवन्तसिंहजी थे । निकट के

एक सप्ताह के मास युद्ध का मोखा जाया । दूसरा अभियान भी
 था । नरसवर्माजी की हार जाने लगी । वे लड़ाई में भाग
 निकले । महाराजों का समय मिली । उसने नगर रक्षा की
 आशा की, महाराज युद्ध में गए थे । नगर में अभियान में है ।
 मेरी आशा है नगर के जाने दसवाँ युद्ध तक रहे । मेरी हत्या-पत्र
 के कारण दसवाँ न होने लाय । महाराज नगर का छोड़ आए,
 परन्तु नगर के दसवाँ नहीं रहे । महाराज दरबार में
 मानवाने के लिए विनम्र रहे थे, दसवाँ के कारणों पर नारा
 महाराजों को नही थी 'मेरा प्रति युद्ध में नहीं है । महाराज
 युद्ध में भाग नही लेंगे । युद्ध में भाग लगे राग मेरा
 प्रति नहीं ला लाया ।' महाराज नेना की दसवाँ के समय
 मान दिन का भूँ-पाने और न बचाने में है ।

आर्य समाज महाराजों पर लगी । मेरे दसवाँ है ।
 आर्य समाज का युद्ध था । महाराजों की आशा महाराजों का न
 न लगी । दसवाँ का युद्ध है । महाराज महाराजों के लिए
 महाराजों के कारणों को नही लगी । महाराजों के लिए
 लगी था । महाराजों के लिए 'दसवाँ' का युद्ध लगी
 की लगी महाराज । महाराजों के लिए दसवाँ युद्ध में लगी
 लगी लगी । महाराजों के लिए लगी लगी लगी लगी लगी
 लगी लगी लगी लगी लगी लगी लगी लगी लगी लगी लगी लगी
 लगी लगी लगी लगी लगी लगी लगी लगी लगी लगी लगी लगी लगी लगी

राजमाता ने जग व्यव्य के स्वर्गे में कहा—“बहुरानी ! युद्ध में लोहे की खटाखट में डर कर तो बेटा यहा आकर बँठा है । यहा भी तुम खटाखट कर रही हो, अब यहा से यह कहा जा कर छिपेगा ।”

महाराजा को बातें चुभ गयी । वे राजमाता के चरणों में गिर पड़े और भाग आने की क्षमा मागी । राजमाता ने कहा, “बेटा यह तुम्हारा दोष नहीं । यह मेरी ही गलती का परिणाम है । तुम छोटे थे । मैं तुम्हें दूध पिला रही थी । बीच में ही किसी काम में तुम्हारे पिता जी ने आवाज दी, मैं तुम्हें छोड़ बाहर चली गयी । दासी ने अपना दूध तुम्हें पिलाकर चुप किया । लौट आने पर मुझे मालूम हुआ, तो उलटी करवाकर वह दूध निकलवाया । जो थोड़ा-सा अश रह गया था, उमी के कारण तुम में कायरता आ गयी । बेटा, मुझ मिहनी का दूध पीते तो यह कायरता नहीं आती ।”

संस्कार बालकों में

इस दृष्टांत में पता चलेगा कि पुराने जमाने में मातायें दूध के प्रति कितनी मावधान रहती थी । आज बकरी का दूध, पाउडर का दूध बच्चों को मिल रहा है । माताएँ अपने बच्चों को अपने बदन पर नहीं पिलाती । बदन पर पिलाने में नान्दय में न्यूनता आती है । ऐसी धारणा सर्वत्र फैल रही है । पाश्चात्य नमृति का यह गहन प्रभाव आप पर छा रहा है । बच्चों के प्रति आप उदासीन बने हुए हैं । उनकी उपेक्षा कर रहे हैं । नापरवाही बन्त रहे हैं । भविष्य के स्वतंत्र का आभास भी आपको नहीं हो रहा है । मनान में आप बड़ी-बड़ी अपेक्षाएँ रखते हैं । लेकिन जा रहे हैं आप विपरीत दिशा में । भिन्न

बच्चों को जन्म देना इतना ही माता-पिता का कर्तव्य नहीं । उन पर योग्य सस्कार हो । जीवन जीने की कला उन्हें सिखाई जाय । विनय और सेवा भाव को जन्म घूटी उन्हें पिलाई जाय । घर में सस्कार होते हैं वैसे स्कूलों में भी सस्कार पड़ते हैं । स्कूल में तो विभिन्न जाति, धर्म, उम्र, खानपान, आचार-विचार वाले अन्य छात्रों के सम्पर्क में बच्चा आता है ।

आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भरती करने में अपना गौरव और प्रतिष्ठा समझते हैं । क्या माता-पिता की भक्ति के सस्कार वहाँ हैं ? क्या धार्मिक अध्ययन वहाँ है ? अल्हट बीकानेरी की ये पत्नियाँ हैं—

कॉन्वेंट में पढ़ा है मेरे देश का मपूत ।
मिर पर तभी से नयार है अंग्रेजियत का भूत ॥
हिन्दी को समझा है उसने कन्या कोई अछूत,
उगलिया में आया फस्ट और हिन्दी में फल है ।
भगवान की लीना है यह, कुदरत का खेल है ॥

जैन दर्शन में पुण्य ६ प्रकार का बताया है । मन के शुभ नकलों से भी पुण्य होता है । मधुर और छुट्टी प्राणी से भी पुण्य होता है । नमस्कार ही कर लिया तो भी पुण्य का वच हो गया । आप स्वयं जानोगे व बच्चों को सिखाओगे तो आपकी पीढ़ी का भविष्य भी चमक उठ ॥

एकादश मिताये

आप प्रतिदिन दुःखान पर गेजनामा गिनाते हैं । हिमाचल में गेजनामा तो तो घेरने हो जाने । और हिमाचल दुःखान नहीं

होता तब तक नींद भी नहीं लेते । कभी पुण्य और पाप कर्मों का हिमाव भी आपने प्रतिदिन मिलाया ? कभी विचार किया कि मन की शक्ति का कितने मिनिट सदुपयोग किया ? किसी कवि ने कहा है—

जिंदगी मा केटलु कमाण़ा रे, जरा सरवालो माड जो
लाव्या था केटलो ने लई जवानो केटलो
आगर तो लाकटा ने छाणा रे । जरा सरवालो माड जो ।

इन पंक्तियों से हम कुछ नसीहत ग्रहण करें । सजग बने । नावधान रहे । शक्ति का उपयोग सृजनात्मक हो । विध्वंसक न हो । सम्यक् का हम निर्माण करें । मिथ्यात्व का विध्वंस करें । मन का उपयोग नहीं दिशा में किया तो जीवन में आनन्द और अपूर्ण जाति छा जायगी । जीवन निरर्थक बह रहा है । शक्ति का अपव्यय हो रहा है । जीवन प्रवाह को हम योग्य दिशा में मोड़ दे । उसे नहीं दिशा दे दें । आगमों में गहा है—

“मोही उज्जुअभूयम्म धम्मो नुदस्म चिट्ठई ।

उत्तरा-३-१२

सरल आत्मा की शुद्धि होती है और सरल आत्मा में ही धर्म स्थिर रह सकता है ।

धुनिया क्षेत्र भाग्यवान है । राजमार्ग पर स्थित है । नन नक्तियों के आवागमन का लाभ आपको सहज रूप में मिलना रहता है । बिना बुनाये जानरंगा घर आ जाती है ।

आचार्य भगवन् जैसी समता विभूति का आपके यहाँ पर सहज ही पदार्पण हो रहा है । इस ज्ञानगंगा में स्नान करेंगे, शुद्ध वनेंगे, अपना जीवन . . . सरलता में ढालेंगे तो आपके जीवन का राजमार्ग भी मंगलमय बन सकेगा ।

घुलिया

२८ अप्रैल, १९८४

— ५ —

७

योग : एक परिभाषा

भक्ति प्रभु की तू करने ओ प्राणी,
कुछ ही दिनों की यह जिन्दगानी ।
जाना यहाँ से तुझे तो ओ वन्दे,
अगले जन्म को ले कुछ तो निशानी ॥

कहाँ से तू आया, जाना कहाँ है,
रहेगी क्या तेरी सदा ये खानी ।
भक्ति भलाई यदि कुछ न की तो,
रहेगी न तेरी यहाँ कुछ कहानी ॥

तोया है वचन मिलीनों मे तेने,
भोगों के संग लुट गई खानी ।
फिर भी न सम्भला तू, आया बुढ़ापा,
बगिया बनी ये तेरी बीरानी ॥

माना कमाना व बच्चों का पालन,
निडिया भी करनी है बन कर मयानी ।

। तर्ज—यहाने की मर्यादा सुनी रहनी ।

यदि तू भी इतने में उलझा ओ मानव,
 तो बढ कर के इससे क्या होगी नादानी ॥
 छल और कपट कर जिसे है कमाया,
 वह दालत भी बन कर रहेगी बेगानी ।
 वन घाम मारा रहेगा यहाँ पर,
 चलेगी न मग में कीड़ी भी कानी ॥
 मिला है यह नर तन भलाई कमाले,
 वही एक बन कर रहेगी निशानी ।
 अगर "शान्ति" पाना ओ वन्दे तुझे तो,
 लगा ली प्रभु में तू बन कर सुशानी ॥

गीतिका की पक्तियों में सामान्य ने जीवन दर्शन का
 संकेत प्रस्तुत किया गया है ।

साधना के विभिन्न मार्ग हैं । उन मार्गों को तत्त्व
 दृष्टियों ने, ऋषि महर्षियों ने, ज्ञानीजनों ने विभिन्न नज़ाये
 प्रदान की हैं । इनके विभिन्न आयाम प्रस्तुत किये हैं । मूल
 में साधना का जो एन (aim) है, साधना का जो चरम लक्ष्य
 है वह एक है । परन्तु उन चरम लक्ष्य तक भिन्न-भिन्न मार्गों
 ने पहुँचा जा सकता है ।

योग में भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, तप योग,
 दृढ योग, राज योग आदि अनेक प्रकार के साधना मार्ग बताये
 गये हैं । भक्ति योग का अपना अलग स्थान है ता ज्ञान योग,
 कर्म योग, गहन योग या अलग-अलग स्थान है । भक्ति योग
 एक सीमा तक चलाता है और वह भक्ति योग अपने चमकते
 कर्म योग में समाहित हो जाता है । और कर्म योग फिर

ज्ञान योग में और जब योग में चरम परिणति होती है उस समय इन सब योगों का सहज योग में परिणमन हो जाता है ।

मन की साधना—सहज योग •

इस दृष्टि बिन्दु से प्रभु महावीर की साधना पद्धति सहज योग पर अधिक बल देती है । भगवान महावीर ने हठ योग, कर्म योग और राज योग पर बल नहीं दिया । उन्होंने सहज योग पर बल दिया है । आप कहेंगे कि सहज योग किस चिडिया का नाम है । पहली बात तो यह है कि हम योग को ठीक तरह में समझ लें । योग शब्द का शब्दार्थ— "युंजन योग" जोड़ने को योग कहते हैं । मैथेमैटिक्स या गणित के हिसाब में हम देखते हैं कि दो प्लस दो चार, दो और दो का योग चार होगा । जोड़ने की क्रिया-प्रक्रिया है योग । अब इन योग शब्द के कुछ आध्यात्मिक अर्थ अलग हैं और उनकी विभिन्न परिभाषाएँ हमारे समक्ष आई हैं ।

आध्यात्मिक दृष्टि में महर्षि पतञ्जली ने योग की परिभाषा दी— "योगश्चित्त वृत्ति निरोधः" योग का अर्थ है चित्त-वृत्तियों का निरोध करना । इसके बाद इन परिभाषा का परिष्कार हुआ, मशोधन हुआ । एक आचार्य ने कहा "योगः अशुभ चित्त वृत्ति निरोधः" योग का अर्थ है चित्त की जो अशुभ वृत्तियाँ हैं उन अशुभ वृत्तियों को रोक देना । यह परिभाषा भी समीचीन नहीं बन पाती है, क्योंकि चित्त की वृत्तियाँ रूकेंगी नहीं । चित्त वृत्तियों का स्वभाव है बहते रहना । मन का स्वभाव है मनन करना चित्त का स्वभाव है चिन्तन करना । मन को गति करने में रोक नहीं सकते । चित्त

को चिन्तन करने में रोक नहीं सकते । मन हमेशा बहता ही रहता है, बहता ही रहेगा । उसे रोका नहीं जा सकता ।

हमारी साधना पद्धति इतना सकेत करती है कि आपका चित्त रुकेगा नहीं । आप उनको कुछ अच्छी दिशा दे दीजिये, दूसरी दिशा में ले जाइये, अशुभ में शुभ में ले जाइये । इस योग की परिभाषा का गम्भीर चिन्तन हुआ, सदियों तक चिन्तन हुआ । वर्तमान आचार्य श्री ने इस पर गम्भीर चिन्तन किया और उसके आधार पर योग की परिभाषा निकली “योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः” योग का अर्थ है चित्त की वृत्तियों का शुद्धिकरण करना । जो हमारा चित्त अशुभ दिशा में दौड़ रहा है, विपरीतियों और विषमताओं में दौड़ रहा है, विमर्शितियों में दौड़ रहा है, उस मन को मोड़ कर आप प्रशस्त दिशा प्रदान कर दें, एक शुभ दिशा उसे मिल जाय वह हमारे योग की साधना बन जायेगी । मन को दिशा देना सहज बात नहीं है । मन को समन्यायों को लेकर हजारों वर्षों में जिज्ञासाये उत्पन्न होनी रही है ।

मन एक अश्व

भगवान् महावीर के समय में और उनके पूर्व समय में भी मन के विषय में जिज्ञासाये चलती रही है । स्वयं कैशी धर्मण जो प्रभु पार्श्वनाथ की शिष्य परम्परा में थे, उन्होंने गणधर गौतम के समक्ष प्रश्न किया—

“मणो माह्वीजो नीमो वृद्धो परिपावड ।”

यह मन रूपी अश्व बड़ा दुष्ट है । कभी दौड़ रहा है कभी बहता रहा है । इस दुष्ट घोड़े को कैसे बज में बिधा जाता है ?

इधर गीता में वर्णन है कि अर्जुन मन की समस्या में परेष्ठान होता है और कृष्ण के समक्ष प्रश्न रखता है—

“चचल हि मन कृष्ण ! प्रमाथिवल वददम् ।
तस्याह निग्रह मन्ये वायोरिव मुदुष्करम् ॥”

हे कृष्ण ! मन बड़ा चचल है । वायु के समान वेग वाला है, इसको कैसे वश में किया जाय ? एक तरफ मन को धोड़े की तरह दौड़ने वाला कहा जा रहा है । दूसरी तरफ मन को पवन कहा जा रहा है । जरा इन उपमाओं पर चिन्तन करे । हमें घोड़ा कैसा पसन्द आयेगा ? आप तेज रफ्तार वाला चचल, हवा में वाते करने वाला घोड़ा पसन्द करेंगे या अडियल घोड़ा, जो कहीं पर अड कर खड़ा हो जाता है । आप स्पष्ट कहेंगे चचल घोड़ा चाहिये हमें, तेज रफ्तार वाला जो हवा से वाते करने वाला हो । अडियल घोड़ा लेकर क्या करना है ।

तो जब मन का धोड़े की उपमा दी है तो मन भी चचल और तेज रफ्तार में भागने वाला चाहिये । अडियल घोड़ा पसन्द नहीं आता तो मन भी अडियल नहीं होना चाहिए, तेज गति वाला हो । लेकिन जैसे घोड़ा इधर उधर भागता है, इस धोड़े को वश में करने वाली लगाम या बलगा हाथ में रहती है । वही प्रकार मन का धोड़ा गतिशील है, तेज रफ्तार वाला है लेकिन ज्ञान रूपी लगाम हाथ में रहे । जिस दिशा में दौड़ना चाहें, वही दिशा में दौड़े, विपरीत दिशा में नहीं जावे । तो मन को साधने का मतलब होगा कि मन को इधर उधर भागने में बचा कर अच्छी दिशा दे दें ।

साधना का मार्ग दे दे ताकि अनवरत साधना के मार्ग पर दौड़ता चला जाय । विषय वानना, अहंकार, छल कपट मे नही जावे ।

गीता मे मन को पवन कहा है । आप कल्पना करिये कि हवा एक क्षण के लिए रुक जाय तो मसार की क्या दशा होगी । हवा के प्रवाह की तरह हमारे चित्त की वृत्तियाँ इधर उधर वह रही है उनको शुद्ध बनाने के लिए विमुक्त दिशा दे दें । यह तो योग की शाब्दिक परिभाषा हुई । हमारी साधना का चरम लक्ष्य तो है हम इस सवने ऊपर उठ कर सहज योग मे पहुँच जावे । जैन शास्त्रो मे योग की परिभाषा है—

काया बाध् मन • कर्म योग •

मन, पवन, काया की प्रवृत्ति को योग कहा है । यह प्रवृत्ति अशुभ भी हो सकती है, शुभ भी । इसलिये जने अशुभ प्रवृत्ति को गेक कर शुभ प्रवृत्ति मे ला सकें । यहा "योगश्चित्त वृत्ति निरोध" की परिभाषा फिट बैठ जाती है । सहज योग की बात मे यह तथ्य है । सहज योग का अर्थ है हम जिस प्रिया मे हैं उनमे गये जाये । हमारे मन की मानी प्रवृत्तियाँ इसके प्रति समर्पित हो । हम जाना ना रहे है उनको पचाने मे चित्त का सहयोग हो और यह विवेक हो कि हम समय की पुष्टि के लिए, मद् वृत्तियो के पोषण के लिए ना रहे हैं । जिस काम मे लगे हुए हैं सर्वनाभावेन उन कार्य के प्रति समर्पित हो जाते है । सजगता पूर्णक तो वह साधना योग साधना बन जावेगी, जिसे हम सहज योग कहते है ।

प्रभु महावीर ने साधु चर्या, श्रावक चर्या का विधिविधान बताया है । वह अविकाश सहज योग का विधिविधान है । हमारा सारा चिन्तन इस विषय के प्रति समर्पित हो । आज अधिकांश लोगो में वह एकाग्रता, तन्मयता, तल्लीनता नहीं दिखाई देती । मन हमारा विशृङ्खलित बिखरा हुआ है । हम खाना खा रहे हैं, लेकिन मन दुकान की ओर जा रहा है । दुकान पर बैठे हैं तो मन घर की ओर भाग रहा है । एकाग्रता नहीं आ पा रही है । आज का वायु मण्डल, वातावरण कुछ इस प्रकार का बना हुआ है कि इसमें साधना हो पाना बहुत कठिन है ।

केवलज्ञान और आज का वातावरण .

एक प्रश्न बार-बार उठता है—अनेक व्यक्तियों के मानन में उठता है कि महाराज, आज के जमाने में मोक्ष क्यों नहीं होता, मुक्ति क्यों नहीं होती ? केवलज्ञान क्यों नहीं होता ? लेकिन बन्धुओं, यह विचारणीय विषय है । जिस वातावरण में जिस माहौल में हम जी रहे हैं, कई बार विचार उठता है कि यह साधनागत वातावरण ही नहीं है तो केवलज्ञान तो बहुत दूर की बात है, क्षणिक मानसिक शान्ति भी मिलना कठिन है । आज हमारे इर्द-गिर्द कैसा माहौल है, कैसा वातावरण है । आज आप घरों में बच्चों को किस प्रकार के सम्कार दे रहे हैं ? उन्हें किस प्रकार का वातावरण दिया जा रहा है ? छोटे-छोटे बच्चे हैं और उनके माता पिता वैसा-वैसा व्यवहार उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं । बच्चे उनकी नकल करने हैं और इसी कारण पूरी परम्परा—पीढ़ी चिगलती जाती है । यह टी. वी. सी. टी. वी. ओ, आप एत

प्रकार कहे तो चलेगा कि टी वी की बीमारी लेकर आये हैं । डाक्टर कहते हैं कि अब टी. वी की बीमारी खत्म सी कर दी गई है, पहले इसका इलाज नहीं था । इसमें अनुसंधान हुए, टी वी का इलाज किया गया । लेकिन मानसिक टी. वी का इलाज क्या है ? इस प्रकार के अश्लील चित्र आयेंगे, ऐसे केमेट्स खरीद कर लायेंगे, आप शौक से देखेंगे । पांच मात साल के बच्चे भी आपके साथ बैठ कर देखेंगे, आप उन्हें रोक नहीं सकेंगे । छोटे छोटे बच्चे देखेंगे और आपकी अनुपस्थिति में वे क्या करेंगे । अभी दो तीन दिन पूर्व ही 3, 4 छोटे छोटे बच्चे, बच्ची ऊपर में मेरे सामने आकर खेल रहे थे लम्बे-चाँडे हाल में मैं अपना लेग्स का काम कर रहा था । बच्चे एक तरफ खेल रहे थे । एक पिकचर के आधार पर खेल रहे थे । कुली नाम का कोई पिकचर देखा होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वे छोटे-छोटे बच्चे बच्चिया अभिनेताओं के एक्शन कर रहे थे उममें "अमिताभ बच्चन ऐसा करता है, वह कादर खान को पीटता है आदि ।" न्टेज पर घूमते हुए चित्र उन्होंने देने होंगे उनकी नकल कर रहे थे । बच्चों के मूह पर कौन तनने रहते हैं । अब यह पूरा का पूरा वातावरण जिन ढंग का निर्मित हो रहा है उन ढंग में कहें कि केवलज्ञान हो जाय, मोद मिल जाय, यह नितान्त अगम्य बात है । उन वातावरण को इन प्रकार दूषित बनाया जा रहा है । एक तरफ फैमिली प्लानिंग के लिए गरीबों रुपये गन लिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ वातावरण ऐसा बनाया जा रहा है कि अधिक से अधिक बगनाने भएँ । जैसे ही नन्कार लेकर प्रायः नगी चले जा रहे हैं ।

दोष क्षम्यो दिसा जाय । किसी एक व्यक्ति का दोष

नहीं । जब वातावरण इस प्रकार का बन जाता है तो साधनात्मक स्थिति का वायु मण्डल नहीं बन सकता । ऐसी स्थिति में क्या आशा करें कि साधना, आराधना विशुद्ध रह पायेगी जैसे संस्कारों की स्थिति में वच्चे-वच्चिया पल रहे हैं । 8, 10 वर्ष के वच्चे-वच्ची माता-पिता के अभाव में घर में भी चल चिय देंगे उनकी कापी करेंगे, नकल करेंगे ।

अपनी फ्लैट के बाहर मैदान में एक वच्ची एक वच्चे पर हाथ उठा रही थी । पड़ोस की महिला आई, उसने पूछा कि क्यों राजू सगीता लड़ क्यों रहे हैं ? तो उनकी जवाब मिला हम लड़ कहा रहे हैं, हम तो मम्मी डैडी के एक्टिंग का रिहरसल कर रहे हैं । उनके मम्मी डैडी घर में ऐसा ही करते होंगे, एक दूसरे पर हाथ उठाते होंगे । वच्चे-वच्ची वही काम करेंगे जैसा घर में देंगे । उस रूप में यह विचारणीय समस्या है । आज साधनात्मक एटमोस्फियर प्रायः नहीं मिलता है । पाश्चात्य सभ्यता का अनुसरण करने में हम तेज हैं, नकल करने में माहिर हैं लेकिन हमारी सभ्यता जो त्याग की सभ्यता है, आराधना, उपासना की सभ्यता है, उसको भूलते चले जा रहे हैं ।

अपनी संस्कृति :

सन् 75 में मेरा चतुर्मास उदयपुर में था । उस समय वहाँ पर डागलियाजी जो आपको अभी गीतिका गुना गये हैं, वहाँ पर आये थे । साथ में वच्चे-वच्ची थे । एक होटल में ठहरे । उस होटल में एक अंग्रेज महिला ठहरी हुई थी । डागलियाजी ने अपने छोटे बच्चों को कहा कि जाओ मॅडम से

गुड मॉरनिंग करो । वह बच्चे महिला के पास गए और कहा—“मैडम गुड मॉरनिंग ।” उस अंग्रेज महिला ने उत्तर दिया “नमस्ते कहो, क्या तुम्हारी सस्कृति मर गई जो गुड मॉरनिंग कह रहे हो ।” देखिए वे लोग कितना ध्यान रखते हैं आपकी सस्कृति का और आप कितना ध्यान रख रहे हैं अपनी सस्कृति का ? यह विचारणीय बात है । कैसा वातावरण बन रहा है और हम चाहें मुक्ति मिल जाय । केवल-ज्ञान तो दूर रहा वर्तमान जीवन में शान्ति में नहीं रह सकते और अगला जीवन नहीं सुधर सकता । जीवन में निरन्तर पाप कार्य हो रहे हैं । जो जो हमारी क्रियायें होंगी उनकी प्रतिक्रियायें होंगी । जो जो एक्शन होगा उसका रिएक्शन होगा । क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का सिद्धान्त वैज्ञानिक सिद्धान्त है । जो कर्म कर रहे हैं उनके फल का सिद्धान्त शाश्वत सत्य है । हम जो क्रियाएँ कर रहे हैं, कितना कर्म बन्धन हो रहा है । जो कर्म करने रहे हैं उसको चुकाना पड़ेगा ही । पाम्प्रींग स्मिट के अनुसार कई मर्कों के बाद चुकायेंगे । यह नहीं होगा कि आप उसका हजम कर जायेंगे । अन्दर में जो कर्म बन्धन हो गया, कर्जा हो गया है उसको चुकाना पड़ेगा । एक छोटी सी घटना का उल्टेस पड़ा ।

कर्म अदायगी :

एक व्यापारी को व्यापार में बड़ा नान—नुकसान लगा । नुकसान के कारण वह परेशान हो गया । नागों का बाटा हो गया । फिर भी नन्हाट के सामने उसकी प्रतिष्ठा थी, इज्जत थी । वह नन्हाट के पास गया और अपनी स्थिति का उल्लेख किया । नन्हाट ने कहा तुम मेरे नान के प्रतिष्ठित नागरिक

हो । जितना पैसा चाहो उतना ले जाओ । उसने एक लाख रुपए सम्राट में उधार ले लिए और लेकर चला जा रहा था अपने घर । भावावेश से उसके मन में विचार पैदा हुआ कि अब सम्राट कहीं पूछने वाला है, कहीं मागने वाला है । अपने को सब रुपया हजम कर जाना है, बैठे-बैठे खाना है, व्यापार वगैरा कुछ नहीं करना है । मेरी जिन्दगी आराम में निकल जाएगी, बच्चों को भी निकल जाएगी । अब चुकाना कुछ नहीं है । उसको नीयत में फर्क आ गया । मन में बेईमानी आ गई ।

बन्धुओं, याद रखो कि ईमानदारी और पसीने की कमाई का पैसा मानसिक शान्ति देगा, लेकिन अनैतिकता से उपाजित पैसा शारीरिक सुविधाएँ जुटा देगा, फेमिलिटी के नाघन हो जायेंगे, लेकिन शान्ति नहीं मिलेगी । पैसे में मन्वमन के गलीचे गरीद लेंगे, बटिया भवन बना सकेंगे, एयर कन्डीशन् प्लान्ट लगा लेंगे सब कुछ गरीद करने है, लेकिन मन को शान्ति नहीं गरीद सकते, मानसिक शान्ति नहीं मिल सकती । आज आप अच्छे-अच्छे करोउपतियों को देंगे—उनको मुग सुविधाएँ हैं लेकिन कहीं भाई-भाई में आपस में तनाव है, कहीं पति-पत्नि में तनाव है, कहीं पिता-पुत्र में तनाव है मस्तिष्क में टैन्शन है, तनाव है । लेकिन जहाँ ईमानदारी की कमाई है नैतिकता की इनकम है वहाँ क्लेश कम होगा । होगा तो आपस में निपट जाएगा । लेकिन ऐसा आज कौन सोचता है ।

बैलो फा फर्ज :

वह व्यापारी मन में बुरे विचार लिए हुए चला जा रहा था, उसका एक मित्र था तेजी, रात्रि में उसके घर पर

रुका, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी । राजा ने पैसा लिया उसे हजम करना है । मन में अनेक योजनाएँ तैयार कर रहा था । वह पशु की भाषा समझता था । उसके कान में आवाज आई । तेली के बेल आपस में बात कर रहे थे । एक बेल से दूसरा बेल कह रहा था कि हम पर इस तेली का कर्जा था । मैं तो आज रात को उसके कर्जे से मुक्त हो जाऊँगा और दूसरी योनि में चला जाऊँगा । प्रातः काल होते ही मुझे इस योनि से छुट्टी मिल जायेगी ।

दूसरे बेल ने कहा कि मेरा भी कर्जा पूरा होने वाला है । मेरे पर तेली कर्जा मागता है । कुल एक हजार रुपया और मागता है । वह एक हजार रुपया तेली को कल मिल सकता है । कल बेलों की जो दाँड हो रही है । सम्राट ने दाँड जीतने वाले बेल के लिए एक हजार रुपये का इनाम रखा है । तेली मुझे अगर इस दाँड में भाग लेने के लिए उतार दे, मैं उसमें जीत जाऊँगा तेली को एक हजार रुपये मिल जायेंगे, मेरा कर्जा चुक जायेगा और मुझे भी इस योनि से मुक्ति मिल जायेगी ।

दोनों बेलों की बातें उन व्यापारी ने सुनी और विचार करने लगा कि बड़ी अजीब सी बात है कि बेल पर एक हजार रुपया कर्जा है उसको चुकाने के लिए कितनी चिन्ता कर रहा है । उसने सोचा कि इन बेलों की दान नहीं है या नदत यह देखना चाहिये ।

प्रातः काल उसने देखा कि एक बेल मर चुका है । तेली को उसने बताया कि तुम्हारे बेल रात्रि में उन तरह की चान कर रहे थे । मैंने उनसे रातें सुनी है । उत्तरा परिणाम है

कि एक बैल मर गया है । तेली ने कहा कि दूसरे का भी परिणाम देख लें । यह बैल आज रेस में दौड़ रहा है । हजार रुपये की शर्त पर तेली बैल को रेस में भाग लेने के लिए ले गया । बैलो की दौड़ हुई और तेली का बैल जीत गया । ज्यों ही एक हजार रुपये तेली के हाथ में आये जि वह बैल भी समाप्त हो गया क्योंकि उनका कर्जा चुक गया था ।

यह स्थिति उस व्यापारी ने देखी तो वह सोचने लगा कि गजब की बात है । कर्जा न मालूम किस रूप में लिया होगा । बैल बन कर कर्जा चुका रहा था । कितने वर्षों तक तेली को मेवा करना रहा । उसके विचारों में परिवर्तन आया कि मैं कहाँ पैसा हजम करने जा रहा था । न मालूम कितने वर्षों तक बैल के रूप में या और किसी रूप में कर्जा चुकाना पड़ेगा । यह वान सामान्य व्यक्ति के भी समझ में आ सकती है ।

मैं बिहार में तेजपुरा की ढाणी के पास में निकल रहा था, पानी की कुछ बागीक बूंद आने लगी । मैं वहाँ पर एक रेवागी के अहाते में उनकी अनुमति लेकर रुका । रेवागी पास में आया, बैठा और वान करने लगा । वान करते-करते उसने कहा कि महाराज, अमुक गांव में अमुक नेठ जी हम लोगों को बहुत ठगते हैं । मैंने पूछा कि कैसे ठगते हैं ? उसने कहा कि महाराज गया करें, हमें उट्टों के घन्वे के लिये रुपये चाहिये । हम उसने पान हजार रुपये उधार लेने हैं तो वह शुरू में ही 6 हजार रुपये निगवा लेता है जब कि हमको 5 हजार ही देता है । फिर व्याज जोड़ कर 7 हजार कर देता है, ऐसे ठगता है । मैंने कहा कि वह ठगता है तो उसने क्यों

लेते हो ? गाव में और भी तो सेठ है ? उसने कहा कि हमें ऊट के बन्धे के लिये 20-25 हजार रुपये एक साथ चाहिये, इतने रुपये दूसरा कोई दे नहीं सकता । मैंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो उन लोगों को उपदेश ही दे सकते हैं कि नैतिकता से चलो, ईमानदारी में चलो । वह रेवारी कहने लगा "महाराज, भगवान के घर से कैसे बचेगा, हम सब बसूल कर लेंगे । अगले जन्म में सेठ को ऊँट बनायेंगे और ऊपर बैठ कर नकेल खीचेंगे और मांग पैसा बसूल कर लेंगे ।" उसने मुझे नकेल खींचने को एक्शन करके बताया । मैं आश्चर्यचकित हो गया कि एक किसान भी कर्म सिद्धान्त को समझता है । कर्म सिद्धान्त के अनुसार यह बात सामान्य सी है । आज हम जो कर्म कर रहे हैं, वैसे वातावरण में चल रहे हैं उस वातावरण में कर्म बन्धन हो रहा है ।

कर्मों का कर्ज

उम सेठ ने चिन्तन किया, विचार किया कि मैंने जो राजा से कर्ज लिया है उसे किसी न किसी जन्म में चुकाना पड़ेगा । मैं उसे हजम करने की सोच रहा था, लेकिन हजम नहीं कर सकूँगा । इस लिये राजा हो वापस लौटा हूँ । बैलों की चर्चा सुनी उसने उसका हृदय बदल गया ।

हम बार-बार मुनते हैं किन्तु नगता है चिपने घटे हा गये हैं इस लिये अमर नहीं होता है । लेकिन बन्धुओं को हनु कर्मों होते हैं उनके हृदय में दीन पैदा होती है कि क्या कर रहे हैं ?

हम इन बद्रमूख क्षणों कि कर्म चक्र में नगता रहे हैं ? हमें मोक्षार्थ मिल रहा है । जीवनार्थ यानी की

आचार्य श्री के मुख से अमृत धारा वरस रही है । उसको आप श्रवण कर रहे हैं लेकिन अन्दर में कितनी पेट रही है, इसका चिन्तन करें । अपने अशुभ कर्मों में बच नके उतना वचे । शुभ की साधना की ओर प्रेरित हो ।

क्षेत्रीय चिन्तन :

पर्युपण के दिनों में आठ दिन तक ध्यान की साधना चलती रही, प्रवचन विधि की साधना चलती रही । बम्बई धेय के हिमाव से कहूँ तो इतनी अच्छी साधना कही नहीं हुई होगी । गावों में तुलना करें तो उतनी अच्छी नहीं हुई । शहर के हिसाब में ठीक है । बम्बई में सबसे ज्यादा यहा हुई यह बिल्कुल ठीक है । यह आचार्य भगवन की तेजस्विता का महान प्रभाव है कि वे जगल में भी बैठ जाये तो वहाँ भी धर्म ध्यान होता है, साधना होती है ।

चातुर्मास पर्युपण तक ही होता है या आगे भी चलना है ? अभी तो 70 दिन बाकी है । एक धारणा बना ली है कि "हुआ भवत्सरी का पारणा, छोटी मन्तो का पारणा" "मन्तो का पारणा" का मतलब क्या यह है कि आप अपनी आत्मा को छोड़ देंगे, अधिक में अधिक जागरण हो । पर्युपणों में 8 दिन तक जो शक्ति की धारा मिली है, जो करंट मिला है उसको आगे बढ़ावें । जितनी अधिक धर्म साधना आगे बढ़ेगी उतना ही जीवन आगे बढ़ेगा ।

मैं आचार्य भगवन को उस देवता को, उन बाणों को अपने टूटे-फूटे शब्दों में आपके समक्ष रख गया हूँ । आप इस पर चिन्तन-मनन करें और अधिक में अधिक धर्म बन्धन में

बच सकें, ऐसा वातावरण निर्मित करें । सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप अपनी बीच की पीढ़ी को बदलें । एक व्यक्ति गलत होता है, अनैतिक आचरण में जाता है तो मारी पीढ़ी विपरीत हो जाती है । आप स्वयं मानते हैं कि एक व्यक्ति ने सामाजिक परिस्थिति के विपरीत काम किया, इन्टरकास्ट मैरिज की-अन्तर्जातीय विवाह किया तो उसके बाद क्या हालत होगी, उसकी सन्तति को कैसी हिंसा की दृष्टि से देखा जायेगा ? सामान्य वासना का आवेग इन्सान को कहां ले जाता है । हम इस वातावरण को बदलें । कम में कम आप अपने बच्चों को टी बी, बी डी ओ में दूर रखें । इस वातावरण से सम्भार कैसे बन रहे हैं ? मेरा मक़द यह है कि कर्म बन्धन में बच सकें ऐसा वातावरण बनावें । अगर यह स्थिति बनती है तो सहज योग की माधना एवं आत्म आराधना सुगम हो जायेगी ।

दिनांक 1-9-1984

बोरिवली (पूर्व)

बम्बई ।

—□—

८

जागरण

चेतन देव को जागरण का उद्बोधन करने वाला एक गीत है—

उठ जाग रे चेतन निदिया उडा ले मोह राग की ॥ घृ ॥
 कौन कहा मे आया है तू जाना कौन मुकाम
 किन सम्बन्धों मे उलझा है मोच जरा नादान रे ॥ उ. ॥
 रिश्ते नाते कितने सच्चे कितना वैभव तेरा
 क्या लाया क्या ले जायेगा कहता जिसको मेरा रे ॥ उ. ॥
 नुत दारा भगिनी वधव सब मतलब के समारी
 स्वारथ मे बाधा पडने पर देते तुझको गाली रे ॥ उ ॥
 वीतगग वाणों के द्वारा कर तर्कों का ज्ञान
 जड चेतन का भेद समझ कर अपना रूप पिछान रे ॥ उ ॥
 तू ही तो अपना ईश्वर है, अन्तर्दृष्टि कर ले
 शुद्ध मनातन "शांति" स्वर्णी दिव्य स्वरूप को वर ले रे ॥ उ. ॥

जागरण :

अनादि अनन्त काल मे आत्म चेतना मोयी हुई है ।

इसीलिए जितने भी लोकोत्तर पुरुष हुए हैं, महात्मा हुए हैं, उन्होंने मानव को जागरण का संदेश दिया है। भगवान् महावीर ने भी प्रथम देशना में साधक को संदेश दिया—

उत्थिए नोपमाए ।

साधक, उठो ! जागृत हो जाओ । प्रमाद त्याग दो । अपनी अन्तिम देशना में भी भगवान् ने कहा—

मृत्युमे वावि पटिवुद्ध जीवी ।

न बीसमे पटीअ आमुपन्ने ,

घोरा मुहुत्ता अबल तरीर ।

भारउ पक्खीव चरे पमत्ते ॥ उत्तरा ४-६ ॥

आणुप्रज पटित मुनि को चाहिए कि वह भारउ पक्षी के समान सदा प्रमाद रहित होकर शाम्य विहित अनुष्ठानों का भवन करे । प्रमादी लोगों में रहने हुए भी स्वयं सावधान रहे । क्योंकि काल निर्दय है और शरीर अशक्त है । वह अप्रमत्त होकर आचरण करे ।

सुषुप्त चेतना

हमारी चेतना, हमारी आत्मा नीची टूट है । मिय्यात्त, मोह, अज्ञान और निद्रा का आवरण हमारी आत्मा पर छाया हुआ है । वर्तमान मनोविज्ञान कहता है, २४ घण्टों में आदमी सिर्फ १६ मिनट जाग रहा है । शेष समय वह सो रहा है । बात अटपटी लगती । लेकिन इसे समझ लो । आम आदमी १६ घण्टे जागता है । वह जागरण नहीं । झूठे सारे कार्य वह सुषुप्ति में ही करता है । अभी ध्यानस्थान में जाग उठेंगे । आपके हाथ उठे ने जागेगे । गार्हस्थ की पत्नी निनान्ति,

साइकिल पर सवार होओगे, नुक्कड़ पर साइकिल अपने आप मोड़ लेगी, आप दुकान पर चले जाओगे। यह सारे काम नित्य के अभ्यास मात्र का परिणाम है। इसमें आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता। यह अभ्यास की प्रवृत्ति है। इसे जागरण नहीं कहेंगे। हाँ! आप रास्ते चल रहे हैं। सामने कोई पिस्तौल तान के खड़ा हो जाय। आप कुछ सोचना शुरू करेंगे। यह जागरण अवस्था है। यह हुई मनोविज्ञान की बात।

निद्रा : द्रव्य और भाव :

अध्यात्मिक दृष्टि में जीवन जागरण के क्षण बहुत कम आते हैं। निद्रा दो प्रकार की है। द्रव्यनिद्रा और भावनिद्रा। हम सोते हैं वह द्रव्यनिद्रा है। आत्मा में विमुख प्रवृत्तियाँ भावनिद्रा हैं। चौबीस घण्टों में कितने क्षण आते हैं जब आप आत्मा के प्रति मजबूत होकर सोचते हैं? क्या हितकर है क्या अहितकर है—इस पर विचार करते हैं? बहुत सारे कार्य आपके जागते हुए भी जागृति अवस्था के कार्य नहीं। वे भावनिद्रा अवस्था के कार्य हैं। भावनिद्रा में जागरण कब पैदा होता है? चेतना को भटकना लगता तब आप भावनिद्रा में जाग उठते हैं।

विवाह बनाम व्याधि :

महाराष्ट्र के सन समर्थगुरु रामदास विवाह वेदी पर सटे थे। मन्त्राचार्य से विवाह विधि सम्पन्न हो रही थी। पंडित ने उच्चारण किया "मावधान" रामदास मावधान हो गये। विवाह मंडप में भाग निकले जंगलों में। "मावधान" उस शब्द ने विजली के भटके (करंट) का काम किया। अर्थ

ने चेतना को जगाया।
सावधान होना चाहिए
रहीम की ये पकितियाँ

रहिमन ववाह
पावन वेदी

विवाह वधन
पहनेगा, बनठनकर
कहायेगा। लेकिन
नाटक है। क्योंकि
दिन के बाद वह।
जाता है। पत्नी (Wife) के प्राप्त होते
आमंत्रण दे दिया।
वाइफ शब्द का
ससार के वधनो-
रक्षक के कीड़ों के
उलझ जाते हैं।

वधन-अपने ही

वस्तर जि
यह कीड़ा अपने
होती है। इसी
खोल बनाता है
इन कीड़ों को
विया जाता है
ज्यादा कीड़ों के

ने चेतना को जगाया । मैं किन वधनो में फस रहा हूँ—मुझे सावधान होना चाहिए । आत्मा को वधनो से मुक्त रखना है । रहीम की ये पकितियाँ हैं—

रहिमन विवाह व्याधि है, सकहु तो लेउ वचाय ।

पावन वेडी पडत है, ढोल बजाय बजाय ॥

विवाह वधन है । विवाह करने वाला नये कपड़े पहनेगा, वनठनकर घोड़े पर सवार होगा, दूल्हा राजा कहलायेगा । लेकिन यह दो दिन का राजा है । दो दिन का नाटक है । क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि आम तौर पर दो दिन के बाद वह जिन्दगी भर के लिए जोर का गुलाम बन जाता है । पत्नी (Wife) की प्राप्ति के लिए विवाह है । और Wife के प्राप्त होते ही जिन्दगी भर की चिन्ताओं को हमने आम्रगण दे दिया । W-Worries, I-Invited, F-For, E Everतो वाइफ शब्द का विश्लेषण हुआ ' Worries Invited for ever ' ससार के वधनो में, विवाह के वधन में हम पड़ते हैं, तब उन रेशम के कीड़ों के समान अपने आप स्वयं के बनाये जान में उलझ जाते हैं ।

वधन—अपने ही द्वारा निमित्त :

वस्तर जिने में रेशम के कीड़ों की नेती होती है । यह कीड़ा अपने मुँह से तार निकालता है, जो धागे के समान होती है । इसी धागे में वह अपने ऊपर नुस्खा के लिए एक गोल बनाता है और उन्हीं में मकड़ी जैसा बसिन्ना बन जाता है । इन कीड़ों को गरम पानी में डबाल कर रेशम का धागा तैयार किया जाता है । एक मीटर रेशम के लिए चालीस हजार में ज्यादा कीड़ा की हत्या होती है ।

आप जैन हैं, चींटी को भी रखा करने का आपने प्रण लिया है। क्या आप रेणमी जूट, जेरवानी पहनते हैं? आपके बच्चे रेणमी सूट पहनते हैं? महिलाएँ रेणमी माडिया पहिनती हैं? आपसे घरों में ढेर सारे रेणमी कपड़े मिलेंगे, जिन्हें पहनने में आप प्रतिष्ठा और गौरव का अनुभव करते हैं। कहा है आपका जैनत्व? यह कपड़े आपके जैनत्व को बदनाम करने वाले काले झड़े हैं। महिलाओं को प्रसाधन में अधिक रस है। प्रसाधन नामग्री जैसे कि गैम्पू, श्रीम, स्तो, नैल पॉलिश वगैरह बाजार में प्राप्त होती है। अखबार उठा के देखो या ये चीजें बनाने वाले कारखानों में जाकर देखो, कितनी कूटता और हिंसा के परिणामस्वरूप ये चीजें आपको मिल रही हैं। मैं मूल विषय पर आता हूँ। मानव स्वय ही रेणम के कीड़े की तरह बचन निर्माण करता है और स्वय ही उनमें उलभता है। इन बचनों में जागरण के क्षण कभी-कभी आ जाते हैं। रामदास स्वामी जैसे, जो उन क्षणों को पकड़ ले और जागृत हो जाय, वह सफल जाता है।

अद्भुत जागरण—सत्य घटना :

एक घटना याद आई। गन्ध घटना है। गंगातट पर कई नाथु बैठे थे। बातचीत चल रही थी। हरेक को वैराग्य क्यों और कैसे उत्पन्न हुआ इसका बयान वे दे रहे थे। उसमें का एक बयान भी आप मुन लीजिए—एक महान्मा ने आप दोनों को बताया—“मैं कानपुर के पास एक देहान का रहने वाला कान्दकुब्ज ब्राह्मण था। निफं मा थी जिसने पान्ना-पोना, पड़ाया, बड़ा किया। मैं एकट जमीन थी। फिर भी मेना में भन्ना हो गया। पदोन्नति गन्ते हुए कनल बन गया। मा के आगत में और मा की पमदगी ने विवाह किया। मैं पूना में

और पत्नी कानपुर में रहने लगी। एक मात्र माता का छत्र था वह भी चला गया। सेना की नौकरी होने से छुट्टियाँ नहीं मिल पा रही थी। नौकरों से इस्तीफा भी मजूर नहीं हो पा रहा था। डेढ़ दो वर्ष यों ही व्यतीत हो गए। एक दिन अफसर अच्छे मूड में था, उसने इस्तीफा मजूर कर लिया। अपने प्रावीडेंट फंड की रकम रुपये बीस हजार और ढेर मारा सामान लेकर कानपुर जाने के लिए ट्रेन में बैठा। पूना स्टेशन से ही एक व्यक्ति बार-बार मेरे डिब्बे में आता और उतरता था। बार-बार आता था इसलिए उसकी शक्ल ठीक में मेरे ध्यान में रह गयी। नागपुर तक वह दिखायी दिया। मैं कानपुर उतरा जाम को। सारा सामान घर में रखा भोजन कर सो गया। थकावट के मारे मुझे नींद लग गयी। करीबन आधी रात को किसी की जोरदार लात मुझे लगी। मैं जाग बैठा। सामने देवता हू तो वही व्यक्ति गड़ा था जिसे मैंने नागपुर तक देखा था। उसने एक हाथ में एक अपरिचित व्यक्ति को और दूसरे हाथ में मेरी पत्नी को पकड़ रखा था। थोड़ा होश सभालते ही मैंने पूछा—“भाई यह क्या मामला है? कौन लोग हो तुम?”

उसने जवाब दिया—“माहव हम तीनों आपसी जान के ग्राहक-शत्रु हैं—मैं एक चोर हूँ। चलती ट्रेन में चोरिया करना मेरा व्यवसाय है। आप बड़ी रकम ले कर जा रहे हैं वह सूचना मुझे मिली। मैं आपका बैग उठाने को फिंगर में था। लेकिन सफलता नहीं मिली। अतः रात में जब आप भोजन कर रहे थे, तभी आपके घर में प्रवेश कर जानमारी में फाँटे छिप गया था। आपका नींद लगी। लेकिन जागती वन्ही जान नहीं थी। धानी रेल वाइ दरवाजे पर किसी को आहट हुई। आपको

पत्नी ने दरवाजा खोलकर इन महाशय को अन्दर लिया । उनकी बातों से मुझे पता चला कि ये दोनों आपका काम तमाम कर, धन दौलत के साथ यहाँ में रफ़ादफ़ा होना चाहते थे । इस व्यक्ति के द्वारा लाये गये छुरे का वार आपको श्रीमती आपके सीने पर करने जा रही थी । मुझे वरदाशत नहीं हुआ । इन दोनों को पकड़ आपको लात मार जगाया । मैं चोर हूँ । कसूरवार हूँ । जो सजा देनी हो दीजिए ।”

यह भी अपनी किस्म का एक अनोखा “सावधान” था । मेरी आत्मा जाग गयी । मैंने २० हजार का बैग चोर को दिया । पत्नी और सम्पत्ति उनके प्रेमी को दी । लूगी और वनियान पर मैंने घर छोड़ा, गेरुए वस्त्र पहनें वाद पलट कर भी नहीं देखा कि पत्नी और उसका यार क्या कर रहे हैं ।” यह है मेरी कहानी ।

भाइयो ! यह कहानी बहुत कुछ वाते बोल गयी है । इस चोर के अन्तरंग में हमें महात्मा के दर्शन होते हैं । वह कर्नल जिमका काम गोलिया चलाने का है उसके अन्तर में वैराग्य के अकुर निकल पड़े । क्षमा का आविर्भाव वहाँ नजर आया । पत्नी और उसके प्रियकर को वगैर उपासना या सजा दिये उसने सारी सम्पत्ति उनको दे दी । यह था जीवन का अमूल्य क्षण । विरले ही क्षण जागरण के क्षण होते हैं । वरना किसी कवि ने कहा है—

मोते मोते ही निकल गयी सारी जिन्दगी ।
 मानी जिन्दगी ही भैया सारी जिन्दगी ॥ मोते ॥
 जन्म लेते ही इन घरती पर तूने रदन मचाया ।
 आगे भी तू मूल नहीं पायी, भूय भूय चिल्लाया ।

खाते खाते ही निकल गयी सारी जिन्दगी ॥
 वचपन खोया खेल कूद मे यौवन पा वीराया ।
 घरम करम का मर्म न जाना, विषय भोग मन भाया ।
 भोगो भोगो मे निकल गयी सारी जिन्दगी ॥
 धीरे-धीरे बढा बुढापा डगमग डोले काया ।
 सबके सब रोगो ने देखी, डेरा खूब जमाया ।
 रोगो रोगो मे निकल गयी सारी जिन्दगी ॥
 जिसको तू अपना समझा था, वो दे देगा धोखा ।
 प्राण गये पर जल जायेगा यह गाडी का खोखा ।
 खोखा ढोते ही निकल गयी सारी जिन्दगी ॥

सुषुप्ति मे बन्धन होते हैं । जागरण मे कर्म बन्धन से
 बच सकते हैं । प्रमत्त और कपाय अवस्था ही कर्मबन्ध का
 कारण है और योगो की प्रवृत्ति भी कर्मबन्ध का कारण है ।
 मजाक-मजाक मे बात-बात मे हम कर्म बाध रहे हैं । भगवती
 सूत्र मे अधिकार आता है । तन्दुलमत्स्य का । एक चावल के
 दाने जितना मत्स्य था । उसने एक महाकाय मत्स्य को देखा
 जिसका जबड़ा खुला था और उसके जबड़े मे पानी के हिलोरे
 के साथ अनेक प्राणी अन्दर जाते थे और बाहर निकलते थे ।
 तन्दुलमत्स्य को अव्यवसाय हुआ । "जितना गूँघ है यह ।
 दुनकी जगह में होता तो सब जीवो को गटक जाता ।" उसने
 किया कुछ नहीं । लेकिन अपने विचार माय मे नातवी नरक
 मे जाने योग्य घोरानिघोर कर्म बाधे ।

कर्म बन्धन भाषनाओं से :

दिगम्बर नास्तिक्य मे उल्लेख है । महागजा प्रेषित

भगवान् महावीर के दर्शनार्थ निकले । रास्ते में एक नवजात बालिका पड़ी थी । सास चल रही थी लेकिन उसके शरीर में भयंकर दुर्गन्ध आ रही थी । श्रेणिक दूसरे रास्ते से महावीर के पास पहुँचे । उत्सुकतावश उस बालिका की अवस्था का कथन किया और भगवान् ने उसके अतीत के बारे में पूछा । भगवान् ने फरमाया यह कर्मों की सीमा है ।

मुचिण्णा कम्मा मुचिण्णा फला भवति ।

दुचिण्णा कम्मा दुचिण्णा फला भवति ॥

बालिका पूर्व जन्म में बन्धु थी । रूप और मौन्दर्य पर भयंकर गर्व था, अहंकार था । मुनिराज गौचरी के लिए पधारि । उनके मलिन वस्त्र देखकर इन्होंने घृणा की और दुर्गन्धनाम कर्म बाधन के कारण यह जन्म से ही दुर्गन्ध युक्त पैदा हुई । यह दुर्गन्ध ब्रह्माण्ड में होने के कारण उनकी माँ नगर बंधू ने ही उसे रास्ते पर छोड़ दिया है । श्रेणिक ने पूछा—“भगवन् इसका भविष्य क्या है ?” भगवान् ने कहा, श्रेणिक, यह आपकी राणी बनेगी । आप चौपट गेलते हुए हांगोंगे, और शत्रु के मृताधिक यह आपसे घाँटा बनाकर पीठ पर, सवार होगी । इन घटना से आप उसे पहचान पाओगे । जैसा भगवान् ने फरमाया, वैसी ही घटनाएँ आगे चल कर घटी । हुआ था कि उस बालिका के कुछ समय का ही दुर्गन्ध नाम कर्म का उदय हुआ था । अब फिर सामान्य स्वस्थ हो गई । एक निम्नान जुलाहा उसे उठा ले गया । एक उत्सव में नगाट श्रेणिक ने उसे देगा, जिसका नाम दुर्गन्धा में गजगया हो गया था । और उसने असल दुम्हार के द्वारा उसे अपने पिता से याचना करके विवाह कर लिया ।

जब राजा घोड़ा बना और रानी ने उस पर वस्त्र डाला तो राजा को प्रभु महावीर की बात याद आ गई और वे हँस पड़े। रानी ने हँसी का कारण पूछा। अपनी अतीत की घटना मुन कर उसे वैराग्य हो आया। मन के अव्यवसायों के जो परिणाम होते हैं और उनमें जो कर्मवच होता है उस पर इस दृष्टांत में काफी प्रकाश पड़ता है।

ज्वलत सामाजिक समस्या-दहेज

कर्म वच के क्षेत्र में आज की सामाजिक परिस्थितियों की काफी भूमिका है। आज की सामाजिक परिस्थितियाँ बड़ी विचित्र हो गई हैं। दहेज प्रथा को ही लें—आज लड़की पैदा होती है तो सारे पारिवारिकजन चिन्ताग्रस्त हो जाते हैं। दहेज का भूत सामने खड़ा हो जाता है। लड़का हुआ तो नोटों की कमाई हो जाती है। मध्यम वर्ग को लड़की के कारण दिन में तारे नजर आते हैं। दहेज प्रथा के कारण हिंसा, हत्या, अत्याचारों से प्रतिदिन के अवसर भरे पड़े हैं। जैन, अजैन सभी समाजों में यह दहेज का भूत घनप गढ़ा है। सौन है उनके जिम्मेदार? समाज का हर व्यक्ति इनके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि उन्होंने ही इन प्रथा को पोषण एवं अनुमोदन मिल रहा है। लड़की के विवाह में हम दहेज प्रथा की भयकरता के रोने रोते हैं और अपने पुत्र के विवाह में चुप्पी साध लेते हैं। दम है हमारे आचरण में। मैंने एक गीतिका में थोड़ा-सा व्यंग्य किया है—

दहेज —

मादनी ने मादी हम चाह जो, रजा रहे ।

कन्या हो मुर्जान बन यही हम चाह रहे ॥ टेर ॥

गौरवर्णों सुन्दर कद सरल विनीता हो ,
 कोकिलकंठी कमलनयनी मधु गीता हो ।
 कलाग्रो में दक्ष हाथ जिसके सदा रहे ॥ १ ॥

घन की ना कमी हमें, मील मालिक हम हैं ,
 लखपतियों की गणना से नहीं कम है ।
 विद्यावती गुणवती कन्या हम चाह रहे ॥ २ ॥

लन्दन अमेरिका में लडके हैं पढते ,
 एल-एल एम , एम. डी. की उपाधिया धरते ।
 बैरिस्टर डॉक्टर बनेंगे बता रहे ॥ ३ ॥

लडकी भी लॉ या फिर एम. बी बी एस हो ,
 मधुर हो नेचर और मन भावन फेस हो ।
 बस ऐसी कन्या हो घन की न चाह है ॥ ४ ॥

घूमने का शौक है आपके दामाद को ,
 मागता है एक इपोटेंड कार वो ।
 टेलिवीजन सैट की माय में दरकार है ॥ ५ ॥

फॉरेन का रेडियो, फ्रीज भी तो लेगा वह ,
 नैप सैट सोफा सैट घटिया न लेगा वह ।
 शादी में दे दीजिए और न दरकार है ॥ ६ ॥

दहेज नेने की तो कसम हमने खाई है ,
 उनलिए पैसा बीड़ी की न मुनवायी है ।
 नेकिन ज्ञान का तो ध्यान आपको बना रहे ॥ ७ ॥

शापकी कन्या को जैसे रुचिकर गहने हूँ ,
 फॉरेन की साठियों ने घटिया न पहने वी ।
 चंद चांदी के हों वस्त्रन साथ में जना रहे ॥ ८ ॥

हमें तो ना कुछ भी चाहिए श्रीमान जी ,
आपके दामाद और कन्या का हो मान जी ।
उनके श्रममान पूरे करना ब्रता रहे ॥ ९ ॥

धार्मिक परिवार कहाता हमारा है ,
सादगी में होवे शादी सकल्प हमारा है ।
सौदेबाजी ठहराव दिलावे का त्याग है ॥ १० ॥

बरातियों को यदि कुछ देना चाहें आप हैं ,
धार्मिक पुस्तकें ही पकड़ा दो हाथ है ।
“शांति” में सम्पन्न हो मंत्र रीति और रिवाज हैं ॥ ११ ॥

दहेज प्रथा यह समाज को लगी हुई धुन है ।

आम तौर पर देखा जाता है कि समाज के नेता, गुरु
को सुधारक कहने वाले लोग अघेरे में पहले ही बड़ी ग़म दहेज
में हथिया लेते हैं और स्टेज पर दहेज विरोधी होने का स्वाग
भरते हैं ।

दहेज प्रथा पनपने में जितने बर पक्ष के लोग जिम्मेदार
हैं, उतने ही बघू पक्ष के लोग भी हैं । बोलिया लगायी जाती
है । बघू पक्ष की ओर से अपनी नटकी अमीर घरों में जावे,
इसके लिए दहेज का सामान देकर अपना काम नाथ लेते हैं ।

अब नटगिया भी पिछित हो रही है । अपना भना
बुग सोन नकती है । हिम्मत के नाथ नौ दो ना नटगियां
दहेज का विरोध कर नटके बानों का भडाफोट कर दे तां
दहेज मांगने बानों को भी हादसा बैठ लगता है । ‘गरीब का
घर पानर तम भी लेकिन दहेज मांगने बाने के ग़म मन्दम

नहीं करती ।' लड़कियों के लिये यह प्रतिज्ञा, यह त्याग, करने का वक्त आ गया है । यही पर कमजोरी है । बातें सब करते हैं । त्याग करने की बात आयी कि कतरा जाते हैं ।

दहेज की समस्या उग स्वरूप धारण करे उसके पहले ही नावधान हो जाना बुद्धिमानी है ।

बन्धुओं ! यह सामाजिक बुराई है किन्तु फैलती मानसिक कमजोरी से ही है । अब आप इस स्थिति में उठकर जागरण की ओर बढ़ें । सुपुष्टि का त्याग करें और आत्म ज्ञाति प्राप्त करें ।

धुलिया

३० अप्रैल, १९८४

— ५ —

६

प्रदर्शन बनाम अहंकार

आत्मानन्द में रमण करे वही जानी है,
निज में निज को पाने वाला ध्यानी है ।

सद्ज्ञान सूर्य बन करके, जो ज्ञान किरण फैलाता,
निज ज्ञान प्रभा में जग का अज्ञान ध्वान्त मिटाता ।

वही महा जानी है, निज में .. ॥१॥

तज भेदभाव के पथ को समता का पाठ पढ़ाता,
वैषम्य भाव की ज्वाला पर बुझा नलिल चरगाता ।

वही महा जानी है, निज में ॥२॥

सब बिघ्न आपदाओं को, अपन तन-मन पर भेंने,
दुःख-दद के पायों पर मरहम पट्टी बन फैल ।

ऐस जानानी है, निज में ॥३॥

मे तेरे हैं मे भरे, मे राग द्वेष के फेरे,
उपरन उनमें अन्तर मन, तज पथ प्रथ के चिरे ।

वही गुण गतानी है, निज में .. ॥४॥

वैराग्य रग अनुरजित तन मन सब जिसका पावन,
जग बीच रहे तो ऐसे जल कमल लगे मन भावन ।

मुनि वह जानो है, निज से ...॥५॥

दैविक नान्दर्य हो सन्मुख मन किंचित् हो न विकारी,
सब जग वनिताए जिनकी दृष्टि मे प्रिय महतारी ।

वही शुभ ध्यानी है, निज से ...॥६॥

निज अन्तर शोधन मे ही सयुक्त जिसका पल प्रतिपल,
जो आत्म समाधि मे यो रहता है मुहूर्त अविचल ।

'शान्ति' सेनानी है, निज मे ...॥७॥

जानी एक परिभाषा :

गीतिका की पक्तियों मे कुछ लाक्षणिक शब्दों की परिभाषाएँ प्रस्तुत की गई हैं । कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम निरन्तर मृन्ते रहते हैं, किन्तु उनकी परिभाषाओं पर, उनके गहनतम अर्थों पर हमारा ध्यान केन्द्रित नहीं होता । उन शब्दों मे हमारे कुछ चिर परिचित शब्द हैं जिनका हमारी साधना मे, हमारे व्यावहारिक जीवन मे गहरा सम्बन्ध है । हम आत्म साधना, आत्म शक्ति, आत्मानन्द आदि शब्दों का उच्चारण करते हैं, लेकिन गहनतम रूप मे यह नहीं समझ पाते कि आत्मानन्द क्या है, आत्म शान्ति क्या है, आत्मिक आनन्द क्या है । गीतिका मे उन शब्दों का सामान्य मा विवक्षेण है । जानी किसे कहा जाय, ध्यानी किसे कहा जाय ?

जाह्नविकारी ने जानी तो परिभाषा दी है कि जिसकी चेतना गदा-गदा स्वयं में रमण करती है, जिसकी दशा गदा

स्वभाव में रहती है, उसे हम जानी या ध्यानी कह सकते हैं । व्यवहार में हम समझते हैं कि जिसने ३२ शास्त्रों को कण्ठस्थ कर लिया, जिसने आगमों का मन्थन कर लिया है, शब्दात्मक दृष्टि से किसी ने वेदान्त का अध्ययन कर लिया है वह जानी है । लेकिन वास्तव में जानी की परिभाषा इसमें कुछ अलग दृष्ट कर है । आचारारंग भूय में ज्ञानी—पण्डित की परिभाषा आई—महाप्रभु महावीर ने कहा "धण जाणइ पण्डित" पण्डित वह है, विद्वान् या जानी वह है जो क्षण को जान लेता है, क्षण को समझ लेता है ।

हमारे जीवन के अनन्य क्षण व्यतीत होते जा रहे हैं । उन क्षणों का उपयोग हम किस दिशा में कर रहे हैं, यह बहुत विचारणीय विषय है । पण्डित की परिभाषा प्रभु ने की कि जो एक क्षण की कीमत को जान लेता है । पण्डित वही है जिसने समय का मूल्य समझ लिया । समय का मूल्य क्या आप ले सकेंगे ? एक क्षण कितना कीमती है, कितना मूल्यवान है यदि उस पर आप विचार करेंगे तो ज्ञात होगा कि मनार की मारी सम्पत्ति देकर भी एक क्षण को खरीद नहीं सकते । जो क्षण आपके व्यतीत हो गए । कल्पना करिए कि आप २७ वर्ष पूरे कर गये हैं । अब २७ वर्ष में मैं एक क्षण भी वापस लौटना चाहूँ, वापस प्राप्त करना चाहूँ तो क्या वापस प्राप्त कर सकूँगे ? २७ वर्ष व्यतीत हुए हैं उनमें मैं एक क्षण भी वापस नहीं आ सकता । मनार की समस्त सम्पदा उसके नामने रज द बेरिन उस क्षण को खरीद नहीं सकते । इसलिए भगवान् महावीर ने कहा :

ज्वा ज्ञा नन्वह व्यथी न मा पडितियनर ।

अहम्न एण माणन्थ, शयदा जनि राएओ ॥

जो जो रात्रिया व्यतीत हुई हैं वे पुनः लौट कर नहीं आ सकती। और जो समार के द्वंद्व में, घुरे आचरण में, रागद्वेष की परिणति में हमारी रात्रियें व्यतीत हो रही हैं उन्हें हम फिर प्राप्त नहीं कर सकते। वे निष्फल चली जा रही हैं। तो मूल बात है कि समय की कीमत जिसने समझ ली, समय का मूल्य जिसने जान लिया है, वही विद्वान् है, पण्डित है, वही जानी है चाहे उसने ३२ शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, वेद-वेदान्त को नहीं पढ़ा है। लेकिन जीवन के एक-एक क्षण को जिसने पढ़ लिया है, उसका मूल्य ग्राह लिया है वह वास्तव में विद्वान् है—अन्तर्ग दृष्टि से विद्वान् है। बाहर की विद्वता अधिकांश तौर पर प्रदर्शन के काम आती है और अन्तर की विद्वता, जिसमें प्रदर्शन नहीं, दिखावा नहीं, द्वंद्व नहीं, ज्ञान के लिए होती है। जितनी-जितनी आत्म-चेतना अन्दर में विद्वान् बनेगी, जीवन का मूल्य सही अर्थ में समझेंगी, उतनी-उतनी आनन्द की वृद्धि होती चली जाएगी।

समय का उपयोग •

हम जरा चिन्तन करें कि आज अधिकांशतः हमारे समय का उपयोग किस दिशा में हो रहा है। उतना बहुमूल्य जीवन, इतना बहुमूल्य समय हमारे हाथ में है, लेकिन हम समय को ऐसा जाना करने चले जा रहे हैं जैसे उसका कोई मूल्य ही नहीं है। एक-एक क्षण हमारा किन कार्यों में लग रहा है? आप व्यापारी हैं एक-एक पैसों का हिसाब लगाते हैं। लम्बे वस्तु खरीदेंगे उसमें कितना व्यय, कितना पैसा खर्च हुआ, मारा अन्तःश्लेष मिनायेंगे। लेकिन जानाजान कहते हैं

कि आप कभी बैठ कर अपने समय का अगाउण्ट भी मिला लिया करें—कितना समय या कितने क्षण प्रमाद में गये, कितने क्षण तक साधना में लगे रहे । कितने क्षण निन्दा-विकथा में लगे रहे । तेरी-मेरी चर्चा में कितना समय नष्ट किया । इतने समय की कीमत कितने रुपये, कितने पैसे है । हमने किन कार्यों में समय लगाया । अधिकांश व्यक्तियों के पास समय बहुत है लेकिन उस समय का सद्विनिमय नहीं है, सदुपयोग नहीं है । उसका विपरीत दिशा में उपयोग हो रहा है । घण्टे दो घण्टे का समय साधना के लिए निकालने में लेकिन साधना बहुत कम करेंगे । पर निन्दा, विकथा, तेरी-मेरी बातों में समय का उपयोग कर लगे । ऐसा कुछ अभ्यास ना हो गया है दूसरों को टटोलने का ।

हम स्वयं में छिपी हुई बहुमूल्य निधि को नहीं टटोलते । बाहर में दूसरों को टटोलते हैं कि कौन पैसा है, क्या कर रहा है ? जब समय और चिन्तन की शक्ति हमें मिली है स्वयं को टटोलने के लिए, हमारे भीतर कितनी शक्ति का स्रोत बह रहा है । कितनी शक्ति बाहर बरी है, हम उन्हें देव लें, जरा निरीक्षण कर लें । यदि एक बार आपको शक्ति अपने भीतरी चेतना पर चली गई, अन्दर देखना हो गया तो फिर बाहर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । आपने अन्दर का आभ्यास ने किया तो फिर बाहर की गलती नहीं पड़ेगी लगे—पैसा अनुभव होगा । हमें कई बार ऐसा अनुभव होगा ?—जब हम बैठे हैं, आप चाय यादर पान में बैठने हैं, मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, याप अपनी अपनी प्रारम्भ करने हैं, चाहे सामाजिक हो, पारिवारिक हो, या अन्य किसी प्रकार हो हा, एक व्यावहारिकता के नाते हमें मुझसे पानी है,

लेकिन हमारी अन्तर चेतना यह स्पष्टतया हमें सचेत और भाववान करती है कि अन्तर की चर्चा को छोड़ कर कहा बाहर की चर्चा में जा रहा है। कहा बाहर के विषय-विवाद में उलझ रहा है।

आन्तरिक छवि :

आन्तरिक विषय की चर्चा में पहले रस नहीं आता, लेकिन यह सब तभी बन सकता है जब कि हम अन्दर का आस्वादन ले लें। हमें आन्तरिक शक्ति का, आन्तरिक आनन्द का रस आ जाय, एक बार भीतर की छवि हमारी दृष्टि में आ जाय—गीतिका की पक्तियाँ हैं—

छवि अन्तर की देखी जिनने, वह फिर बाहर क्या देगे,
अक्षय पर आये हैं जिसको, वह क्षण भगुर को क्या देगे।
छवि अच्छी लगती बाहर की, जब तक अन्तर की नहीं देखी,
है अच्छी लगती पर घर की, जब तक निज घर की नहीं देखी।
जिनने चिन्मय घर को देखा, वह पत्थर घर को क्या देगे ॥

अन्तर की छवि एक बार हमने देख ली, अन्तर का आस्वादन एक बार कर लिया, आत्मा की अनुभूति हो गई तो बाहर की चर्चा में रस नहीं आयेगा। लेकिन हम ऐसे अन्वयमान हो गये हैं कि बाहर ही बाहर रस आता है। बाहर के पदार्थों में ही आनन्द मान रहे हैं। जिस ओर आज का दृष्टिकोण दौट रहा है उसे हम जीवन की विपन्न दृष्टि कह सकते हैं। आज अविनाशतया उसी दृष्टि के पोषण में नमन जा रहा है, शक्ति जा रही है। जीवन की बहुमूल्य घटियाँ व्यर्थ जा रही हैं। प्रभु ने कहा कि जो-जो क्षण बीत रहे हैं

वे वापिस लौट कर नहीं आ सकते । आपने ४०, ५० या ५५ साल पूरे कर लिये । फिर चाहे कि १८ साल का वन जाऊ तो जो क्षण चले गये, उनको फिर प्राप्त नहीं कर सकते । लेकिन इतना हिसाब लगा सकते हैं कि १८ से ५५ के हो गये, इस सारे समय का उपयोग हमने किस काम में किया । किस दिशा में समय चला गया है । उसका उपयोग कर्म बन्धन में किया, कर्म मुक्ति में किया या राग-द्वेष की वृद्धि में किया ? महर्षि व्यास ने कहा है—

नहि मानुषेत् श्रेष्ठतर हि किञ्चित् ।

इस नसार में मनुष्य में बटकर कोई श्रेष्ठ तत्व नहीं है । वह श्रेष्ठ तत्व आपके हाथ लगा है, उसका उपयोग किस रूप में करना है, आप चिंतन करें । बाजार में जाते हैं तुराई नरोदनी है तो उसका थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ कर चखेंगे कि कहीं खारी या कड़वी तो नहीं है । आप कोई चीज लेंगे तो पहले दम जगह भाव पूछेंगे । इन व्यावहारिक क्षेत्र में आप एक-एक पैसे का हिसाब लगाने हैं, लेकिन इस बहुमूल्य जीवन को नसार में कर्म बंधन के लिए यों ही छाड़ दिया । कर्मों हिसाब लगाया और चिंतन किया कि हमारे चेतना का क्या हो रहा है ?

धर्म ध्यान में आ रहे हैं, उन शक्ति में यहाँ आते हैं कि हमें साधना करनी है । यहाँ आकर भी यदि फिज़ूल की चर्चा में व्यस्त रहे सेरी-मेरी और राग-द्वेष के बंधन में व्यस्त रहे तो आत्म-पुष्टि नहीं कर पायेंगे, कर्मों को निजंग नहीं कर पायेंगे ।

जीवन और प्रदर्शन :

आज हमारा जीवन प्रदर्शन का हो गया है । अह न जाने क्या-क्या प्रदर्शन कराता है । जीवन का अधिकांश व्यवहार प्रदर्शन का रहता है । आप घर में किस पोशाक में रहते हैं और बाहर कैसी पोशाक पहनते हैं, घर में लुगी और बनियान पहन कर घूम रहे हैं या बैठे हुए हैं चाहे वह फटा हुआ ही हो, लेकिन बाहर निकलेंगे तब सूट या सफारी या बढिया घोंती और शर्ट पहन कर निकलेंगे । कपडा भी बहुमूल्य होगा । यदि बढिया कपडा पहनना अच्छी बात है, तो घर में भी बढिया कपडा क्यों नहीं पहनते ? अच्छे कपडों का प्रदर्शन करके, दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारी ऐसी पहुँच है, प्रतिष्ठा है, बाजार में भी प्रतिष्ठा है । आज तो जीवन ही प्रदर्शन का हो गया है । ऐसी स्थिति में आत्म शांति नहीं मिल सकती । पहले प्रदर्शन अधिक नहीं होता था । पहले दुकान के अन्दर माल भरा रहता था । बाहर थोड़ी जगह रहती थी जहाँ बैठ कर लेन-देन का व्यवहार होता था । लेकिन आज दुकान अन्दर से खाली है, बाहर फर्नीचर लग गया है, अन्दर चाहे वारदाना ही भरा हो । पहले अन्दर भरा रहता था और बाहर खाली रहता था । आज जीवन की दशा प्रदर्शन की बन गई है । इसका कारण है अहंकार—मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है । 'हम चौड़े सड़क सड़की' वाली स्थिति हो रही है । आज अहंकार सिर पर चढ़ कर नाच रहा है । ऐसे व्यक्ति विकास नहीं कर सकते ।

शास्त्रकार कहते हैं कि जिस शिष्य को अहंकार आ गया कि मैं गुरु से भी बढ कर हो गया हूँ । उसका विकास

रुक जाता है। जसी गुरु शिष्य की बात है वैसी ही जीवन व्यवहार की बात है। जिस व्यक्ति के जीवन से अहकार छूट गया वह आगे बढ़ सकता है। अहकार विकास की अर्गला है। मनुष्य सोचता है कि हम जैसे जमे हुए हैं वैसे ही जमे रहेगे, दुनिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दुनिया तो कुछ बिगाड़ सके या नहीं बिगाड़ सके लेकिन कभी ऐसा मौका भी आ सकता है जब बेटे भी घर से बाहर निकाल देते हैं। मैं आपको एक रूपक सुना देता हूँ —

एक सशक्त चोट—सेठ के अहकार पर :

एक सेठ बैठा है अपनी दुकान पर। मुनीम, नौकर-चाकर काम कर रहे हैं, कार्य चल रहा है। एक ८, ९ वर्ष का बालक परिस्थिति का मारा भिखारी बन गया। मा-बाप बचपन में गुजर गये थे, कोई उसकी देख-रेख करने वाला नहीं था। रिश्तेदार, जितना पैसा था धीरे-धीरे चूस लेते हैं। वह खाली हाथ रह गया। खाने के लिए रोटी जुटाना मुश्किल हो गया, कुछ बचा नहीं। रिश्तेदारों ने बारी बाधली कि एक-एक दिन आकर हर घर से भोजन माग लिया करे। एक रोज उस करोड़पति सेठ के यहाँ भोजन की बारी थी। वह सेठ की दुकान पर आकर कहने लगा कि सेठ साहब, रोटी दे दो, पैसा दे दो। सेठ ने देखा कि यह बच्चा कहाँ से आ गया। बच्चे ने फिर कहा कि आज आपकी बारी है इसलिए मैं आया हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिये दे दीजिये। सेठ ने उसकी बात सुनी नहीं। वह भी अच्छे घराने का बच्चा था, उसने स्वाभिमान से कहा सेठ साहब, आप नहीं दे सकते तो मेरी बात सुन लीजिये।

यदि नहीं सुनते हैं तो मैं समझूँगा कि आपके कान नहीं हैं। फिर भी सेठ उसकी बात नहीं सुनता। तब उस बालक ने कहा कि आप सुनते नहीं हैं। देखते नहीं हैं तो इतना तो बोल दीजिये कि मेरे यहाँ नहीं मिलेगा। यदि नहीं बोलते हैं तो मैं सोचूँगा कि आपके जीभ नहीं हैं। जो गरीब से मधुर शब्द नहीं बोल सके वह जीभ क्या काम की, जो झूठा प्रदर्शन करती है। ऐसे व्यक्ति क्या काम के, जो यह नहीं देखते कि हमारे पड़ोसी के बच्चे भूखे बैठे हैं या भूख से मर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों की प्रतिष्ठा कैसी, जो एक पैसा भी किसी गरीब भूखे को नहीं दे सकते। सेवा के कार्य में पैसे का सदुपयोग नहीं कर सकते।

वह बच्चा सेठ से कहता ही जा रहा था और सेठ सुन नहीं रहा था। एक फक्कड़ महात्मा बच्चे की बात सुन रहा था। उसने सोचा कि यह बच्चा कितनी देर से चिल्ला रहा है, रोटी-पैसा माग रहा है और सेठ उसकी तरफ देख ही नहीं रहा है। उसने सेठ से कहा कि इस बच्चे की ओर देखो, यह कितनी देर से रोटी माग रहा है और आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। सेठ ने कहा कि जा-जा सँकड़ो आते हैं, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है तब पैसा कमाया जाता है, चल हट यहाँ से। यहाँ पर कुछ भी मिलने वाला नहीं है।

मनुष्य भूल जाता है कि यह जीवन एक झूले की तरह है। उसका पलड़ा कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। ऊपर के पलड़े में बैठने वाला यह सोचे कि मैं ऊपर आ गया हूँ, बाकी सब नीचे हैं, वह नीचे के पलड़े में बैठने वाला

पर मिट्टी फेंकने का प्रयत्न करे तो वह भूल जाता है कि नीचे का पलड़ा ऊपर आ रहा है और मेरा पलड़ा नीचे जा रहा है। नीचे वाले जब ऊपर आयेंगे तब हो सकता है कि तुमने उन पर मिट्टी फेंकी तो वे ऊपर पहुँचने पर तुम पर थूक दे, तब क्या हालत होगी। व्यक्ति यह नहीं समझते कि हमारे जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं।

बच्चे के पास में खड़े बाबाजी ने सेठ को समझाया कि यह घन और वैभव आपके साथ जायेगा नहीं, यह बच्चा बेचारा गरीब है, बहुत देर से आपसे दो पैसे माग रहा है, इसको दे दीजिये। सेठ ने बाबाजी से कहा कि तुम्हारे जैसे ५६ आते हैं। कमाना खाना तो आता नहीं और आ गये मागने और बच्चे की हिमायत करने, जाओ यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। बाबा ने बच्चे से कहा—“बेटा, यहाँ कहा आ गये मागने के लिए, यह इंसान नहीं हैवान है।” बच्चा वहाँ से चला गया। बाबाजी भी अपने मठ में चले गये।

बाबाजी मठ में जाकर साधना करने के लिए बैठे, परन्तु उनका मन साधना में नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि सेठ का दिमाग ठीक करना पड़ेगा। बाबाजी ने सेठ की दिनचर्या का पता लगाया कि कब उठता है, क्या करता है, कहा आता है, कहाँ जाता है, कहाँ घूमता है। बाबाजी को पता लग गया कि सेठ प्रातः ४ बजे नदी पर जाता है और दो घण्टे बाद वापस आता है।

बाबाजी के पास विद्या थी वैक्रीयलब्धि की। उससे वे जैसा चाहे वैसा रूप बना सकते थे। बाबाजी ने छिप कर

देखा कि सेठजी नदी की ओर जा रहे हैं, सेठजी कुछ आगे निकल गये तब बाबाजी ने १० मिनट में हूबहू सेठजी का रूप बना लिया और चले गये सेठजी के घर पर । लडको ने पूछा—“पिताजी, आज आप जल्दी कैसे आ गये ?” बाबाजी ने कहा मैं नदी की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा कि मेरे ही जैसा रूप बना कर कोई बहुरूपिया जा रहा है । मैंने सोचा कि यह अपने घर में घुस गया तो तुम लोग उसको पहचान नहीं पाओगे, इसलिए मैं जल्दी घर आ गया । बेटो ने कहा कि अपने यहाँ लेटरिन वाथरूम आदि की सब सुविधा है फिर भी आप निपटने के लिए बाहर पधारते हैं । सेठ ने कहा कि अब नहीं जाऊंगा ।

पिता को घक्के पुत्रो द्वारा .

उधर असली सेठ नहा धोकर घर की ओर लौटा और घर में घुसने लगा । उधर बाबाजी रूपी सेठ ने इशारा किया बेटो को कि देखो इसने मेरे ही जैसा रूप बनाया है । वह घर में घुस रहा था तो बेटो ने कहा कि कहाँ घुस रहा है ? निकल यहाँ से । घक्के देकर उसको पीछे हटा दिया । सेठजी कहने लगे कि तुम्हें क्या हो गया है ? मुझे ही घक्के देकर बाहर निकाल रहे हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ । तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ? लडको ने कहा कि तुम पिता बन कर कहाँ से आ गये हो ? हमारे पिताजी तो सामने बैठे हैं । निकालो इसको बाहर । आवाज हुई तो लोग इकट्ठे हो गये । उन्होंने लडको से कहा—“तुम तो विनीत लडके हो, पिताजी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो ?” लडको ने कहा कि हमारे पिताजी तो घर के अन्दर बैठे हैं,

यह कोई बहुरूपिया है जो पिताजी की शक्ल बना कर आ गया है, फिर तो किसी ने मुक्का मारा, किसी ने जूता उठाया—पिता की पूजा होने लगी। असली पिता जो पिट रहा था किसी तरह से पिण्ड छुड़ा कर शहर के बाहर भाग गया। उसको बड़ा दुःख हुआ कि यह क्या हो गया, मेरे ही बेटों ने धक्के देकर बाहर निकाल दिया।

भूठा अह

कल तक मैं सोच रहा था कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं। मैं अपने को धन कुवेर मान रहा था। और इठला रहा था कि—

बड़े भाग्य से मानव देह मिली है
खा-खा योनियों की मार, जीव हुआ लाचार
चोट सीने पे चौरासी लाख मिली है बड़े भाग्य से
मेरे बीस हैं दुकान, चार कारे, लोग मुझे मील मालिक पुकारें।
आठ ठेके हैं सरकारी, सात बेटे एक नारी, चार कुत्ते हैं
शिकारी एक बिल्ली है बड़े भाग्य से

सेठजी कल तक सोचते थे कि मेरे २० दुकानें हैं, चार कारे हैं, लोग मुझे मील मालिक सेठ साहब कहते हैं। मेरे पास किस बात की कमी है। जिघर आँख उठाता हूँ उघर लोग खड़े हो जाते हैं, सब सुविधा है। सब कुछ मेरे पास है। लेकिन आज क्या हो गया, जीवन ऐसा बदल गया—

“धनवान होकर खूब इतराया कहे मैंने दिमाग से कमाया,
उल्टी कर्मों की तस्वीर हो गये पूरे फकीर कहे हाथ
तकदीर मेरी ढीली है।
बड़े भाग्य से मनुष्य देह मिली है।”

आज क्या दशा हो गई । धनवान होकर खूब इतराया । मैंने दिमाग से कमाया, कहाँ से कहाँ पहुँचा, मैंने यह किया वह किया लेकिन कर्मों की तस्वीर उलटते ही जीवन कहाँ से कहाँ चला जाता है । थोड़ा सा चूका कि नीचे उतर गया । बेटो को पता नहीं था कि असली बाप यही है । इसलिए उन्होंने धक्के देकर बाहर निकाल दिया ।

अन्त में वह सेठ वहाँ के राजा के पास पहुँचा । राजा ने सुबह ही सुबह नगर सेठ को देखा तो पूछा “कैसे आये ?” उसने कहा “मेरे जैसा दु खी कोई नहीं है ।” राजा ने कहा— “सेठजी, तुम तो मेरे नगर की शान हो तुम दु खी कैसे हो ?”

बन्धुओ ! जरा चिन्तन करो कि मन में सुखी हो या दु खी हो । दिन में मुस्कराते हो लेकिन रात में नीद नहीं आती । यही सोचते रहते हो कि यह ऑफिसर आया वह आया, टैक्स वसूल करने वाला आया इनकम टैक्स वाला आया, कितना पैसा देना पड़ेगा । इसी चिन्ता के कारण नीद नहीं आती । इससे मनुष्य को शांति नहीं मिल सकती । शांति मिलेगी साधना करने वाले को, लेकिन इस ओर आपका ध्यान कहा है ।

सेठ राजा से कहने लगा—मेरे जैसा दु खी कोई नहीं है । मैं तो देख कर हैरान हो गया हूँ । मैं प्रातः काल निवृत्त होने और स्नान करने के लिए नदी पर गया था । पीछे से एक बहुरूपिया मेरे जैसा रूप बना कर आया और मेरे घर में घुस गया । बेटे उसको पहचान नहीं पाये, इसलिए उन्होंने उसको अपना पिता समझ लिया और बहुरूपिये के कहने से मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया ।

राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया “उन्हें बहुरूपियों को पकड़ कर ले आओ।” बाबाजी पहले ही से सोच रहे थे कि ऐसा होने वाला है इसलिए उन्होंने सेठ के बेटों को बुला कर कहा कि तुम्हारा बहुरूपिया पिता राजा के पास गया है और राजा हम लोगों को बुलावेगा। वहाँ कैसे पहचानोगे कि असली पिता मैं हूँ या वह बहुरूपिया है? बेटों ने कहा “हम आपका हाथ पकड़ कर चलेंगे।” “लेकिन राजा उलट-पुलट कर बैठा देगा फिर क्या करोगे?” लड़कों ने कहा “आप ही बताइये कि क्या करना चाहिए?” उसने कहा—“एक पुरानी बही लाओ, जिसमें शादी विवाह आदि के खर्च का हिसाब लिखा हुआ है। राजा के सामने खर्च का हिसाब पूछ लेंगे और जो सही हिसाब बता देगा, उसको असली पिता मान लेंगे।” लड़के वही निकाल कर लाये उसने दो हिसाब छाट कर अच्छी तरह याद कर लिए।

राजा के यहाँ से बुलावा आने पर वह राज्य दरबार में गया, उसके बेटे भी साथ में गये।

राजा ने लड़कों से पूछा “बताओ तुम्हारा असली पिता कौन है? पहले जो घोखा देकर आया वह बहुरूपिया है या बाद में आने वाला बहुरूपिया है?” राजा ने दोनों को उलट-पुलट करके बिठा दिया। और बेटों से पूछा—“बताओ तुम्हारा असली पिता कौन सा है?” बेटों ने कहा—“दोनों की शक्ल एक सी है इसलिए हम नहीं पहचान सकते कि असली कौन है और बहुरूपिया कौन है? लेकिन हमारे घर के हिसाब-किताब की जो पुरानी बही है। उसमें हिसाब लिखे हुये हैं। उनमें से हम पूछते हैं वह हिसाब जो सही-सही

वता देगा वही हमारा असली पिता है । ”राजा ने कहा—
 “हाँ यह ठीक है । पूछो इन दोनों से” लडको ने कहा—“आज
 मे १० वर्ष पहले हमारे बड़े भैया की शादी हुई थी, उसमे
 कितना खर्चा हुआ ? असली सेठ को कहा याद था कि
 कितना खर्चा हुआ था, कौन याद रखे इस बात को ? सेठजी
 चक्कर मे पड गये । बाबाजी ने कहा—मेरे बड़े पुत्र की शादी
 मे ५५५५७ रु० खर्च हुए थे, आप वही मगवा कर देख
 लीजिये । लडको ने दूसरा सवाल किया—आज से बारह वर्ष
 पहले हमारा नया मकान बना था उस समय उसमे कितना
 खर्चा हुआ था ? वेचारे असली पिता को याद नहीं था
 कि कितना खर्चा हुआ था । नकली पिता—बाबाजी ने
 वता दिया कि उस मकान मे ७०८५५ रु० खर्च हुये थे ।
 वहीखाता मगा कर देख लो । मेरे हाथ से खर्चा हुआ
 था इस लिये मुझे याद है । असली सेठ को राजा ने जेल
 मे वन्द कर दिया और नकली सेठ—बाबाजी को घर
 भेज दिया । बाबाजी घर पर पहुचने के बाद सोचने लगे
 कि मुझे तो ६६ के चक्कर मे पडना नहीं है, अपने स्थान पर
 जाकर साधना करनी है । मुझे तो सेठजी को सवक सिखाना
 था इस लिए वैक्रिय लब्धि से उनके जैसा शरीर बना कर
 सिखा दिया है ।

बाबाजी राजा के पास गये और कहा कि उस बहु-
 रूपिये को मुझे सौंप दीजिए, मैं उसको दूसरे रूप मे सवक
 दूंगा । राजा ने सेठ को बाबाजी को सौंप दिया । बाबाजी
 ने सेठ से कहा कि तुम स्वतन्त्र हो, जहा जाना चाहो जा
 सकते हो । सेठजी सोचने लगे कि कहा जाऊ ? घर पर जाऊंगा
 तो लडके घक्के देकर निकाल देंगे । वह सोचने लगा कि

कल मैं अहंकार में भ्रम रहा था। उस बच्चे को दो पैसे देने को तैयार नहीं था और आज मेरी कैसी दशा हो रही है, अब कहा जाऊँ ? आखिर में सोचा कि उन बाबाजी की शरण में जाना चाहिये जो मुझे शिक्षा दे रहे थे। बाबाजी तो पहले ही अपना असली रूप धारण करके अपने मठ में साधना करने के लिये चले गये थे।

सौख मिल गई :

बाबाजी के आश्रम पर जाकर उसने दडवत किया और कहने लगा—“अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब मुझे यही रहना पड़ेगा, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ।” बाबाजी ने कहा—“तुम्हारे जैसा शिष्य मुझे नहीं चाहिए।” सेठ कहने लगा—“बाबाजी मेरी पूर्व की बातों पर ध्यान मत दीजिये। मैं पहले अहं भाव में चल रहा था इसलिये मैंने आपकी बात नहीं मानी और आपको और उस बच्चे को दुत्कार दिया था।” आखिर में बाबाजी ने कहा—“अब तुम तुम्हारे घर जाओ। अब तुम्हारे नडके तुम्हें धक्का देकर घर से नहीं निकालेंगे। यह तो सब मेरी ही कला थी। मैंने तुम्हारी अक्ल ठिकाने पर लाने के लिए यह सब कुछ किया था। आयन्दा के लिए तुम गरीबों की सहायता करना।” वह सेठ अपने घर गया और आनन्द से रहने लगा। कुछ दिन बाद वह फिर बाबाजी के पास आया और कहने लगा—“मुझे अपनी आधी सम्पत्ति दान-पुण्य के लिए निकालनी है।” बाबाजी ने कहा—“तुम मर्जी आवे जैसा दान-पुण्य करो।”

जिस वैभव के पीछे और जिस सम्पत्ति के पीछे हम अहंकार में भ्रमते हैं वह कितने दिन टिकने वाला है, यह सोचने की बात है। कहावत है कि—

“एके साथे सब सघे, और सब साथे सब जाय”

अपनी प्रिय वस्तु :

हम एक आत्मा को ठीक तरह से साथ लें तो सब सघ जायेगा ।

अकबर बादशाह के समय में आमेर के महाराजा मानसिंह के तीन महारानिया थी । तीनों ही अलग-अलग स्वभाव की थी । एक बार महाराजा मानसिंह अकबर के दरबार में गये हुए थे । उधर मझली महारानी के पिताजी बीमार हो गये । मझली महारानी पिताजी से मिलने के लिए उनके घर पर चली गई । उधर महाराजा मानसिंह दरबार से लौट कर आये तो छोटी महारानी के महल में चले गये । वह चालाक थी । उसने महाराजा से कहा कि मझली महारानी आपकी आज्ञा के बिना ही पीयर चली गई थी । महाराज बहुत नाराज हुए और दूसरे दिन वे मझली महारानी के महल में आये और कहने लगे “तुम मेरी आज्ञा के बिना अपने पीयर कैसे चली गई ? तुम एक प्रिय वस्तु को साथ लेकर अभी मेरे राज्य से निकल जाओ ।” महारानी ने कहा “पहले मेरी बात तो सुनिए । मेरी बात सुने बिना ही मुझे निकलने के लिए कैसे कह रहे हैं ? मेरे पिताजी एक दम बीमार हो गये थे और आप यहा पर थे नहीं, तो मैं आज्ञा किससे लेती ? मुझे क्षमा करिये ।” किन्तु राजा नशे में बेभान था, कुछ उत्तर दिये बिना पलग पर गिर गया । रानी ने राजा को पलग पर ठीक से सुला दिया और अपनी दासियों से कहा कि दो पालकिया तैयार करो । महारानी ने सोचा कि महाराजा ने मुझे घर से

निकाल दिया है इसलिए यहा से जाना ही पडेगा । उघर महाराजा शराब के नशे मे वेभान पलग पर सो रहे थे । महारानी ने दासियो की सहायता से महाराजा को एक पालकी मे सुलाया और उसको लेकर अपने पिता के घर चली गई । पिता का घर थोडी ही दूरी पर था । वह राजा के साथ अपने पिता के घर पहुच गई । दूसरे दिन प्रात काल राजा होश मे आया तो उसने पूछा “मुझे कौन ले आया यहा पर ?” महारानी ने कहा, “हुजूर, आपने ही कहा था—कि अपनी प्रिय वस्तु को लेकर चली जाओ । मुझे तो आप ही सबसे प्रिय लगते हो इसलिए मैं आपको लेकर यहा चली आई ।” आखिर मे मानसिंह ने अपने शब्द वापिस लिये और कहा—“तुम्हे देश निकाला नही दे सकता, तुम्हे वापस मेरे साथ महल मे चलना पडेगा ।”

यदि हम अपनी प्रिय वस्तु आत्मा को पकड ले, हमारा लक्ष्य आत्म चितन की ओर मुड जाय, स्वय को देख ले तो हमारा जीवन कितना आनदमय हो सकता है । लेकिन हम बाहर की चीजो को देखते हैं इसलिए हमे शाति नही मिलती, आनन्द नही मिलता, सुविधा नही मिलती । पुरुष भौतिक सुख-सुविधा की ओर देखता है इसलिए उसको आत्म-शाति नही है, लेकिन आत्म-शाति नही है तो ये कुछ काम के नही है । स्वय की चेतना पर ध्यान दे । हमारे अन्तरग स्वर भीतर से उठेंगे । आत्मा स्वय पुकारेगी कि तुम क्या कर रहे हो । लेकिन आत्मा की आवाज आपको मुनाई नही देती । आप आत्मा की आवाज को मममे और सोचे कि हमारा समय किधर जा रहा है ? कर्म बन्धन की ओर जा रहा

है या कर्म मुक्ति की ओर जा रहा है ? इन सब पर
चिंतन-मनन करेंगे तो जीवन आनन्द की ओर गतिशील
होगा ।

बोरीवली (पूर्व) बम्बई

६-८-८४

१०

शिक्षा का उद्देश्य-चारित्र्य निर्माण

जीवन का मूल

वचपन अथवा विद्यार्थी जीवन हमारे जीवन का मूल है। कितना कोमल, कितना निर्मल है यह वचपन ! किन्तु यही कोमल जीवन हमारे नागरिकी जीवन की नींव है, वह एक फाउन्डेशन है। अगर यह फाउन्डेशन, यह नींव पक्की हो तो उसके ऊपर निर्मित जीवन का भवन पक्का रहेगा। इस नींव को, फाउन्डेशन को मजबूत करने के इस कार्य में विद्यार्थियों को खुद को भी उतना ही सक्रिय होना चाहिए जितना कि उनके माता-पिता और अध्यापको को। विद्यार्थियों को अपने आपको कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। वह चाहे किसी भी परिस्थिति में हो उसे अपनी आर्थिक स्थिति में अथवा प्रतिभा के क्षेत्र में अपने आपको कमजोर नहीं समझना चाहिए। उसे हमेशा यही सोचना चाहिए कि वह अपने किए हुए सकल्प को पूरा करेगा, किसी भी क्षेत्र में जैसे भौतिकी तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में खुद को ऊँचा उठायेगा, महान् बनेगा।

सभी विद्यार्थियों की प्रतिभाएं एक जैसी नहीं होती। एक क्लास में बहुत इंटेलिजेंट लड़के भी होते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, जिनकी प्रतिभा, स्मरण-शक्ति कुछ कम होती है। यह तो निसर्ग की देन है, उसने किसी को ज्यादा दी है, किसी को कम। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, प्रयत्न करने चाहिए।

बच्चों को अच्छे कार्य में प्रोत्साहित करने का सबसे बड़ा दायित्व उनके माता-पिता तथा अध्यापकों का होता है। कभी भी उन्हें हीन शब्दों से संबोधित नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं बहुत से माता-पिता अपने बच्चे को उसके वैसा न होते हुए भी, उसे बुद्धू तथा निठल्ला कहते हैं। उसके वैसा न होते हुए भी बुद्धू, निठल्ला इन शब्दों से उसे बुद्धू बनाया जाता है। उदाहरण के लिए हम थॉमस एडिसन की बात करेंगे। थॉमस एडिसन भी अपने विद्यार्थी जीवन में ऐसा ही एक सामान्य विद्यार्थी था। वह पढाई में हमेशा पीछे रहता था। एक कक्षा में चार-चार साल फेल होता था। सभी अध्यापक परेशान हो गए, यह लड़का आगे कैसे पढेगा। उसके वर्ग शिक्षक ने उसे एक चिट्ठी लिखकर अपनी माँ को देने के लिए कहा। वह चिट्ठी लेकर अपनी माँ के पास गया। माँ ने चिट्ठी पढ़ी। उसमें लिखा था—“आपका बेटा बुद्धू है, वह आगे पढ नहीं सकता, उसे किसी भी काम में लगा दो।” उसकी माँ की आँखों से आसू आ गए। उसने अपने लाल को उठाया और सीने से लगा लिया और आत्म-विश्वास से कहा—“बेटा, यह दुनिया वाले तुझे भले ही बुद्धू समझे, मगर मैं वैसा नहीं समझती, तुझे मैं दुनिया का महान् आदमी बनाऊँगी।” तो प्रतिफल क्या हुआ, आप जानते हैं, थॉमस

एडीसन दुनिया का महान् वैज्ञानिक बना, जिसने विश्व को इलेक्ट्रीसिटी (विद्युत शक्ति) की देन दी। आज का सारा वैज्ञानिक-विकास इलेक्ट्रीसिटी पर टिका है। उसमे से इलेक्ट्री-सिटी को अलग कर दिया जाए तो सम्पूर्ण वैज्ञानिक विकास चरमरा कर ढह जाएगा।

सस्कृति शीर्षासन कर रही है :

तात्पर्य यह है कि माता-पिता को अपने पुत्र में ऐसी ही भावना भरनी चाहिए। उसे अच्छी तरह अपने कार्य में प्रोत्साहन देना चाहिए। हम देखते हैं—आज की शिक्षण पद्धति बहुत ही गिरती चली जा रही है। विद्यार्थी सिर्फ अपने दिए हुए ज्ञान को ग्रहण करने में ही आत्म समाधान मानता है। शिक्षा किसे कहते हैं? यह वह नहीं जानता। शिक्षा ऐसी हो जिसमें विद्यार्थी सिर्फ अपने दिए हुए ज्ञान में ही सतोष न मान कर, उस ज्ञान को अधिक बढ़ा कर उसमें अधिक शोध कर सके। चाहे वह आध्यात्मिक ज्ञान हो या भौतिकी, उसमें उसे अधिक से अधिक शोध करना चाहिए। आज की शिक्षा में तो शोध तथा सशोधन की भावना ही विद्यार्थियों के दिल में नहीं दिखती। इसमें सिर्फ विद्यार्थी का ही दोष नहीं, दोष सारे समाज का है, अपनी शिक्षा पद्धति का है। यह कहा जाए तो चलेगा कि आज अपनी शिक्षा पद्धति शीर्षासन कर रही है। शीर्षासन का मतलब समझते हो ना! नीचे सर, ऊपर पाँव। आप कहेंगे यह कैसे? किन्तु यह तथ्य है। पुराने जमाने में विद्यार्थियों में अपने गुरु के प्रति श्रद्धा होती थी। सभी विद्यार्थी अपने गुरु से विनय से पेश आते थे। उनको बड़ा मान देते थे। आज सब उल्टा है, आज स्कूलों, कॉलेजों में प्रोफेसर, शिक्षक लोग खड़े होकर पढ़ाते हैं, और उनके

सामने विद्यार्थी पैर फैलाये, आराम से बड़े ठाठ से बेंचो पर बैठते हैं। यह हम सब पुराने जमाने से उल्टा व्यवहार देखते हैं, तो हमें कहना पड़ता है, हमारी संस्कृति शीर्षासन कर रही है। यह मेरा सिद्धांत नहीं है। यह बड़े-बड़े शिक्षा-शास्त्रियों का कहना है। अमरीका के शिक्षा-शास्त्रज्ञों का कहना है कि आज की शिक्षा पद्धति बहुत ही घिसी पिटी है।

हमारे यहाँ दस-तीस वर्ष पहले किए गए अनुसंधानों-आविष्कारों को बाद में कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। इससे हमारी शिक्षा पद्धति कितनी घिसी पीटी है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। आज हम देखते हैं, हमारे विद्यार्थियों को दी गई शिक्षा का व्यवहार में प्रायः कुछ भी उपयोग नहीं होता। हमारे यहाँ विद्यार्थियों को सिर्फ भूगोल, इतिहास, हिन्दी, विज्ञान, खगोल-शास्त्र पढ़ा दिया जाता है, उसे जीवन-दर्शन नहीं पढ़ाया जाता। उसे अपना चरित्र कैसे बनाना चाहिए, दुनिया में कैसा रहना चाहिए, यह नहीं समझाया जाता। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, विद्यार्थी अपने आपको चरित्रवान बनाये। हम देखते हैं, अपना भारत राष्ट्रीय चरित्र की स्थिति में बहुत ही गिरता चला जा रहा है।

जिस देश के लोग चरित्रशील होते हैं, उस देश की ओर कोई भी देश आँख उठाकर नहीं देख सकता।

शिक्षा का उद्देश्य - चरित्र - निर्माण .

आज शिक्षा के मूल उद्देश्य - चरित्र - निर्माण की ओर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। बौद्धिक विकास की ओर आज की शिक्षा पद्धति ने बहुत ध्यान दिया और उस क्षेत्र में

विकास भी हुआ है, किन्तु बौद्धिक विकास के साथ तनाव भी बढ़ते जा रहे हैं। समस्याओं का जाल फैलता जा रहा है। हम देखते हैं, आज शिक्षण संस्थानों के समक्ष ही नहीं, समाज एवं अभिभावकों के समक्ष भी अनेक समस्याएँ खड़ी हैं। समाज की अपेक्षा है कि हमारे बच्चे चारित्र्यवान बनें। अभिभावक चाहते हैं, हमारी सन्तान अनुशासनबद्ध हो। किन्तु समस्या यह है कि बालकों को चारित्र्य-निर्माण एवं अनुशासन-बद्धता की शिक्षा कोई नहीं देता। और अनुशासनबद्धता के अभाव में चारित्र्य-निर्माण, समय एवं सहिष्णुता का विकास कदापि नहीं हो सकता।

आज जो बालकों में तोड़-फोड़, हिंसक उपद्रव एवं उद्दण्डता-उच्छृंखलता बढ़ रही है, इसका दोष क्या शिक्षा-पद्धति को नहीं दिया जा सकता है? बड़े-बड़े शिक्षा-शास्त्री इस तथ्य को स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी शिक्षा पद्धति में, हमारे पाठ्यक्रम में कहीं न कहीं दोष अवश्य है।

सन् 1964-66 में विश्व ख्यातिप्राप्त शिक्षा-शास्त्री डॉ. डी. एस. कोठारी के निर्देशन में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ, जिसे कोठारी शिक्षा आयोग कहा गया था। उस शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में बड़े-बड़े शिक्षा-शास्त्रियों ने यह स्वीकार किया कि—“A serious defect in School-Curriculum is the absence of provision for education in moral & spiritual values. In the life of the majority of Indians, religion is a great motivating force & is intimately bound up with the formation of characters in the introduction of ethical values. A national system of education, that is related to the

life needs & aspirations of the pupil can not afford to ignore this purposal force" (Report—1964-65) "अर्थात् शालाओ के पाठ्यक्रमो का एक गभीर दोष है। वह है नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा का प्रावधान न होना। अधिकांश भारतीयों के जीवन में धर्म एक प्रेरक शक्ति है और चारित्र्य निर्माण एवं नैतिक मूल्यों के संचार से उसका सबंध है। एक राष्ट्रीय शिक्षा के स्वरूप में जो उसके निवासियों की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं से सम्बन्धित है। इस उद्देश्य पूर्ण प्रेरक तत्त्व (धर्म और अध्यात्म) की उपेक्षा नहीं की जा सकती।"

इस प्रकार आज की शिक्षा-पद्धति की सदोषता को शिक्षा-शास्त्री भी स्वीकार कर रहे हैं। किन्तु आश्चर्य इस बात का है कि फिर भी इसमें सुधार-परिष्कार क्यों नहीं होता है। क्यों नहीं हमारे शिक्षा-शास्त्रियों का ध्यान इस ओर खिंचता है ? और जब तक हम अपने शिक्षा जगत् में एक सशक्त परिवर्तन नहीं करेंगे, उसके उद्देश्य के अनुरूप पाठ्यक्रम का निश्चय और तदनुरूप तकनीकी का विकास नहीं करेंगे, हमारे समक्ष युवा चेतनाओं में उद्भूत हजारों समस्याएँ खड़ी रहेगी।

आज विद्यालयों में जहाँ शारीरिक एवं बौद्धिक विकास के समुचित साधन उपलब्ध होंगे, वहाँ शारीरिक व्यायाम का शिक्षण देने वाले अध्यापक होंगे, आसन कराने वाले मिलेंगे, और बौद्धिक विकास की प्रचुर सामग्री देने वाले शिक्षक उपलब्ध होंगे, किन्तु मानसिक विकास एवं भावात्मक विकास की शिक्षा देने वाले, चारित्र्य-निर्माण का घरातल प्रस्तुत करने वाले कितने शिक्षक मिलेंगे ? न तो आज की सरकार इस

वात की चिन्ता करती है, न आज की शिक्षा प्रणाली में ऐसी कोई विद्या है जो इस अपेक्षा की पूर्ति कर सके ।

विपरीत शिक्षा .

मैं यह कहना चाह रहा हूँ, कि शिक्षा का उद्देश्य है चारित्र-निर्माण । हमारा व्यक्तिगत चारित्र उन्नत हो । किन्तु इस ओर गति कहा हो रही है ? स्पष्ट शब्दों में कहा जाय तो हमारी गति ठीक विपरीत दिशा में हो रही है । अपने बालको एवं युवको के समक्ष आज जो वायुमंडल प्रस्तुत किया जा रहा है वह एकदम अश्लीलता से परिपूर्ण है । पिक्चर, साहित्य, पोस्टर्स सभी कुछ चारित्रहीनता के ही सस्कार प्रस्तुत कर रहे हैं । हम बीज बोते हैं—चारित्रिक पतन के और फल चाहते हैं, चारित्रिक निष्ठा के । कितनी विपरीतियाँ हैं हमारे चिन्तन एवं आचरण में ।

हम ब्रह्मचर्य की निष्ठा के सस्कार, सत्य आचरण का प्रोत्साहन अथवा नैतिक निष्ठा की ओर कितना ध्यान दे रहे हैं ? यह एक विचारणीय बिन्दु है । आज हमारी शिक्षा पद्धति में मौलिकता तो नाम शेष रह गई है । चारों तरफ नकलीपन अधिक दिखाई देता है । जिसकी एक मिसाल आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

नकली इन्स्पेक्टर :

हमारी शिक्षा पद्धति कितनी दोषयुक्त है, कितनी नकली है यह एक उदाहरण से आपके सामने स्पष्ट करता हूँ । एक शिक्षा विभाग का इन्स्पेक्टर है, वह किसी भी स्कूल में इन्स्पेक्शन के लिए जाता है तो वह उस स्कूल की तरक्की ही चाहता है, वह कभी भी किसी शाला का रेप्युटेशन नहीं

बिगाडता । तो एक स्कूल में वह इन्स्पेक्शन के लिए जाता है । उसका इन्स्पेक्शन करने का एक अलग ढंग है । वह स्कूल के एक क्लास के सबसे इन्टेलिजिएन्ट लड़के को सवाल पूछता है और उसके जवाब से पूरे विद्यार्थियों की स्थिति पर ग्रेड लगाता है । तो वह एक क्लास में जाता है और लड़के से कहता है—“मैं एक सवाल ब्लैकबोर्ड पर लिखता हूँ, जो सबसे प्रतिभाशाली लड़का हो वह ब्लैकबोर्ड के पास आकर उस सवाल को हल करे ।” एक नम्बर का यानी सबसे प्रथम लड़का ब्लैकबोर्ड के पास आता है और सवाल को हल करता है । बड़ा ही अच्छा जवाब वह देता है । उसके बाद दूसरे नम्बर के लड़के को वैसे ही करने के लिए कहा जाता है । वह लड़का भी अच्छा जवाब देता है । उसके बाद क्लास के तीसरे नम्बर के लड़के को बुलाया जाता है तो पाँच मिनट तक कोई भी नहीं आता है । तभी एक लड़का ब्लैकबोर्ड के पास आता है । इन्स्पेक्टर को थोड़ासा शक होता है और उससे वह पूछता है, “तू तो अभी पहला नम्बर का लड़का बनकर आया था और अभी वापस तीन नम्बर का बनकर आया है ।” तो वह लड़का इन्स्पेक्टर को कहता है, “माफ करना सर, मैं वही एक नम्बर वाला लड़का हूँ, मगर तीन नम्बर वाला लड़का तो क्लास में नहीं है, वह बैडमिन्टन का मैच देखने के लिए बाहर गया है, और उसने उससे कहा—मैं उसके सभी कार्य सभालू ।” इन्स्पेक्टर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ । उसने वहाँ खड़े हुए क्लास टीचर को घमकाया, “तुम यहाँ मेरे सामने खड़े हो और यह लड़का तुम्हारे सामने मेरी आँखों में धूल भोक्ने की कोशिश कर रहा है और तुम्हारा उसकी ओर ध्यान भी नहीं है ।” तभी वह क्लास टीचर बोला, “साहब,

माफ करना मैं क्लॉस के बच्चों को पहचानता नहीं ।”
 इन्स्पेक्टर को बड़ा अचरज हुआ । वे बोले “क्या आप क्लॉस
 के बच्चों को पहचानते नहीं ? रोजाना बच्चों को पढ़ाते हो
 और उन्हें पहचानते तक नहीं ।”

विद्यार्थी बन्धुओं । यही स्थिति आज की है । आज
 स्कूलों, कॉलेजों में विद्यार्थी और शिक्षकों का वह सम्बन्ध नहीं
 रहा जो पुराने जमाने में था । पुराने जमाने में तो गुरु और
 शिष्य का सम्बन्ध पिता और पुत्र के सम्बन्ध से बढ़कर माना
 जाता था । मगर आज वह सम्बन्ध नहीं रहा । आज अध्यापक
 सिर्फ विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, उनको विद्यार्थियों से कोई
 आत्मीयता नहीं होती । कॉलेज में तो कोई किसी को पहचानता
 नहीं । वैसे ही सम्बन्ध ऊपर कथित कहानी में हैं । उस क्लॉस-
 टीचर के मुख से यह बात सुन कर इन्स्पेक्टर को बड़ा आश्चर्य
 होता है । इन्स्पेक्टर को बड़ा गुस्सा आता है, उसके पूछने के
 बाद शिक्षक सही-सही बात बताते हैं । “सर ! माफ करना इस
 क्लॉस के क्लॉसटीचर तो इस समय यहाँ पर मौजूद नहीं हैं,
 वे बाहर बैडमिन्ट मैच देखने के लिए गये हैं । उन्होंने मुझ पर
 यहाँ का कार्य सौंपा है ।” तो इन्स्पेक्टर कहने लगते हैं, “ठीक
 है, ठीक है, मैं कहा वही ओरीजिनल इन्स्पेक्टर हूँ । वह
 इन्स्पेक्टर भी तो .. ।”

तो बच्चों, तात्पर्य यह है, हमारा जीवन कितना नकली
 होता जा रहा है । शिक्षा जगत् में भी नकलियत आ रही है ।

हमारा शिक्षा मंत्री

यह सब दोष हमारी सामाजिक तथा राजकीय स्थिति
 का है । हमारी राजनीति ही ऐसी है, जिसमें सिर्फ राज रह

गया है और उसकी सब नीतियां, राजनेताओं ने प्रायः पैरो तले कुचल दी हैं। आज अध्यापकों के लिए तथा प्रोफेसर्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर हैं, उन्हें पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। मैं पूछता हूँ—‘आज कहीं शिक्षा मंत्री के लिए ट्रेनिंग सेंटर हैं ? उसे शिक्षा जगत के अभ्यास की कोई ट्रेनिंग दी जाती है ? वह तो चुनाव में लोगों के द्वारा दिये हुए बहुमत के आधार पर शिक्षा मंत्री या अन्य किसी भी विभाग का मंत्री बन जाता है। भले, उस विषय का उसे ज्ञान भी न हो। आज आठवीं कक्षा में तीन बार फेल हुआ व्यक्ति भी शिक्षा मंत्री बन जाता है। वह कैसे इस शिक्षा पद्धति को सुधारेंगा ? जो वित्त मंत्री ठीक से हिसाब करना भी नहीं जानता वह वित्त विभाग को कैसे सभालेगा ? इस रूप में कहा जा सकता है कि हमारा फाउण्डेशन ही गलत हो गया है।

जीवन एक ड्राइंग रूम :

हमारा जीवन एक ऊर्जा है—एक एनर्जी है या एक शक्ति है। इस ऊर्जा या शक्ति का उपयोग हम सृजन किंवा निर्माण की दिशा में भी कर सकते हैं और विनाश तोड़-फोड़ की दिशा में भी कर सकते हैं। हम जीवन को अच्छाइयों से भी भर सकते हैं और बुराइयों से भी।

जीवन में बहुत-सी अच्छाइयाँ भी अपनाई जा सकती हैं और बुराइयाँ भी। विद्यार्थियों को इसमें से किसे अपनाना चाहिए, यह एक दृष्टांत के रूप में आपके सामने रख रहा हूँ।

एक सेठ के दो लड़के थे। सेठ बड़े ही धनवान थे। सेठजी ने दोनों बेटों के लिए लाखों रुपये खर्च करके अलग-अलग दो बगले बनवा दिए। सेठजी की वृद्धावस्था आ गयी

थी । अपने वाद अपनी प्रतिष्ठा, अपना कार्यभार दोनों लडको मे से किस पर सौंपा जाए, इस बात का निर्णय लेने के लिए उन्हे अपने दोनों लडको की परीक्षा लेनी थी । कौन-सा लडका अधिक बुद्धिमान है, यह देखना था । इसलिए एक दिन सेठजी ने दोनों लडको को अपने पास बुलवाया और उन्हे पाँच-पाँच रुपये देकर कहा—“इस पैसे से किसी भी वस्तु को खरीद कर अपने-अपने वगले के ड्राइंग रूम को पूरा भर दो ।” दोनों लडके पाँच-पाँच रुपये लेकर बाजार मे घूमने लगे ।

नगर की गन्दगी से हॉल भरना :

बड़ा लडका बहुत परेशान हो गया, उसे पाँच रुपये मे ऐसी वस्तु मिल ही नहीं रही थी, जिससे पूरा ड्राइंग रूम भरा जा सके । वह सोचने लगा—जैसे-जैसे बुढ़ापा आने लगा है, वैसे-वैसे पिताजी की बुद्धि घसियाती (सठियाती) जा रही है । उन्हे इतनी-सी भी अक्ल नहीं, इस महगाई के युग मे कभी पाँच रुपये मे पूरा हॉल भरा जा सकता है ? वह परेशान होकर वगले के फाटक के पास खड़ा था, तो उसने देखा शहर की गदगी बाहर फेंकने वाली एक म्युनिसिपैलिटी की गाडी उसी तरफ आ रही थी । बड़े लडके के मन मे विचार आया, पाँच रुपये मे भला इससे सस्ती चीज कौनसी मिलेगी ? मैं इस कचरे से तथा गदगी से सारे हॉल को भर दूंगा । उसने उस गाडी के हरिजन-जमादार को बुलवाया और उससे कहा, “भाई, तुम यहाँ से दो किलोमीटर शहर के बाहर कचरा फेंकने जाओगे, एक ट्रिप के लिए दो लिटर पेट्रोल लगेगा, अगर तुम मेरे घर मे चार-पाँच गाडी कचरा डाल दोगे तो तुम्हारा बीस लिटर पेट्रोल बच सकता है, और उसके साथ मैं तुम्हे पाँच रुपये भी दे दूँगा ?” जमादार ने सोचा मेठजी

सस्ते में कचरा खरीदना चाहते हैं, और इस कचरे का फर्टीलायजर (खाद) बनाना चाहते होंगे। उसने पूछा—“कहाँ डालना है, सेठजी?” बड़े लडके ने बगले के ड्राइंग रूम की ओर इशारा किया। हरिजन तुरन्त बोला, “सेठजी, आप पागल तो नहीं हुए। लाखों रुपया खर्च कराकर इतना अच्छा बगला बनवाया है और आप उसको इस गदगी से खराब कर रहे हो।” लडके ने जवाब दिया—“अरे! मैं नहीं, मेरे पिताजी पागल हुए हैं।” फिर उस हरिजन ने चार-पाँच ट्रक्स कचरा उस बगले में डाल दिया। बड़ा वेटा सोचने लगा, चलो पिताजी का कहा हुआ काम पूरा हो गया, सिर्फ पाँच रुपये में मैंने पूरा ड्राइंग रूम भर दिया, और वह अपने पिताजी के पास चल पड़ा। इधर उस कचरे की तथा गदगी की दुर्गन्ध पूरी कॉलोनी में फैल गयी।

अगरवत्तियों की महक :

अब छोटा लडका जो कि पाँच रुपये लेकर बाजार में घूम रहा था। उसे भी ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली जो पूरे हॉल को भर सके। वह परेशान होकर घूमता-घूमता एक मन्दिर के पास आया। मन्दिर में लगाई हुई अगरवत्तियों की सुगन्ध से पूरा मन्दिर भर गया था। दीपो की रोशनी से पूरा मन्दिर चमक रहा था। छोटे लडके ने सोचा ड्राइंग रूम भरने के लिए इन चीजों से और कौन-सी अच्छी चीज हो सकती है? उसने पाँच रुपये में अगरवत्तियाँ और मोमवत्तियाँ खरीदी और वह बगले पर आ गया। वहाँ आकर पूरे ड्राइंग-रूम में उसने अगरवत्तियाँ और मोमवत्तियाँ लगा दी। उस अगरवत्तियों की सुवास से और मोमवत्तियों की रोशनी से पूरा ड्राइंग रूम सुगन्धित हो गया। वह लडका आनन्दित

होकर अपने पिताजी के पास गया। दोनों लड़को ने अपने पिताजी को अपने-अपने बगले पर चलने के लिए कहा। पहले सेठजी बड़े लड़के के बगले पर गये। वहाँ जाते ही उन्हें दुर्गन्ध आने लगी। ड्राइंग रूम का दरवाजा खुलते ही दुर्गन्ध की एक भपकी सेठजी को आयी। सेठजी ने तुरन्त अपने नाक पर रुमाल लगा दिया। उन्होंने बड़े लड़के से कहा—“अरे पागल ! यह तू ने क्या कर दिया ? मैंने इतना पैसा लगाकर इस बगले को बनवाया-सजवाया और तुमने उसमें गन्दगी भर कर उसे गन्दा कर दिया।” उस पर बड़े लड़के ने जवाब दिया, “पिताजी, आपने तो कहा था पाँच रुपये में पूरा ड्राइंग रूम भर दो, तो मैंने पाँच रुपये में इसे भर दिया। वह तो अच्छा हुआ गाड़ी वाला हरिजन अच्छा था, जिसने पाँच रुपये में इतना सारा कचरा ड्राइंग रूम में भर दिया, वरना पाँच रुपये में कहीं चीज मिलती है ?” सेठजी ने अपने सिर को हाथ लगा लिया और कहा, “जैसी तेरी बुद्धि वैसा तूने किया।” अब वे छोटे लड़के के बगले पर पहुँचे, बगले का फाटक खुलते ही चारों तरफ सुगन्ध ही सुगन्ध आ रही थी, ड्राइंग रूम खोलते ही सुगन्ध की तीव्रता और बढ़ गयी। ड्राइंग हॉल का हर कोना-कोना सुगन्ध से भर गया था। चारों तरफ मोमवत्तियों की जगमगाहट में हॉल आलोकित हो रहा था। यह सब देख कर सेठजी बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने छोटे लड़के से कहा, “मेरे दोनों लड़को में एक तो बुद्धिमान है, जो जीवन को सुन्दर बनाने की कला जानता है।”

इसका तात्पर्य यह हुआ—जिस तरह सेठजी ने दोनों लड़को को पाँच-पाँच रुपये दिये थे उसी प्रकार प्रकृति ने हमें

पाँच इन्द्रियाँ दी है और हमें कहा है, जाओ, इन पाँच इन्द्रियों से अपने अन्दर की आत्मा को भर दो ।

जिस प्रकार मूर्ख बड़े लडके ने अपने सुन्दर बगले के ड्राइंग रूम में गन्दगी भर कर उसे गंदा कर दिया । उसी प्रकार कुछ मूर्ख लोग अपने इस शरीर के ड्राइंग रूम को यानि आत्मा को गन्दगी से भरते हैं । और छोटे लडके, जैसे बुद्धिमान लोग अपने इस शरीर के ड्राइंग रूम को यानी आत्मा को सुगन्ध से यानि अच्छे विचारों से भरते हैं ।

बच्चो ! हमें सदा यही प्रयत्न करना चाहिए, कि सदा हम अपने शरीर का ड्राइंग रूम यानि आत्मा अच्छे विचारों से, ज्ञान से भर दें, ताकि हमारे अच्छे विचारों की सुगन्ध और ज्ञान के दीपों की रोशनी अपने जीवन में जगमगाती रहे । हमारी आत्मा का कोना-कोना अच्छे विचारों से, आवारों से, सस्कारों से, आलोकित हो ।

मुझे आशा है, आप सभी अपने आत्मा रूपी ड्राइंग रूम को सदा सुवासित रखेंगे, अपने ज्ञान के प्रकाश से जगत् के अन्धकार को उजाले से भर देंगे और अपनी यशोकीर्ति के द्वारा चारित्र्य की सुवास से दिग्दिगन्त को महका देंगे और आगे बढ़ेंगे ।

मैं चाहता हूँ कि आज के विद्यार्थी अपने जीवन में ऐसे सकल्प ग्रहण करें कि उनके जीवन की पूरी ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी बने और वे दुर्व्यसनो से बचें । जैसे—शराब नहीं पीना, घूम्रपान नहीं करना, माता-पिता एवं गुरुजनों का अपमान नहीं करना, परीक्षा में नकल नहीं करना, गाली नहीं देना,

प्रतिदिन प्रातः वडो को प्रमाण करना, तोड-फोड नही करना, नैतिक रहना, चोरी नही करना, जुआ नही खेलना आदि ।

यदि इन सकल्पो पर आज का विद्यार्थी चलने लगे तो उसके चारित्र्य का विकास सहज रूप में होने लगेगा और उसके जीवन की सौरभ दिग्दिगन्त को सुरभित कर देगी ।

